Рабби Михаэль-бен-Песах Портнаар

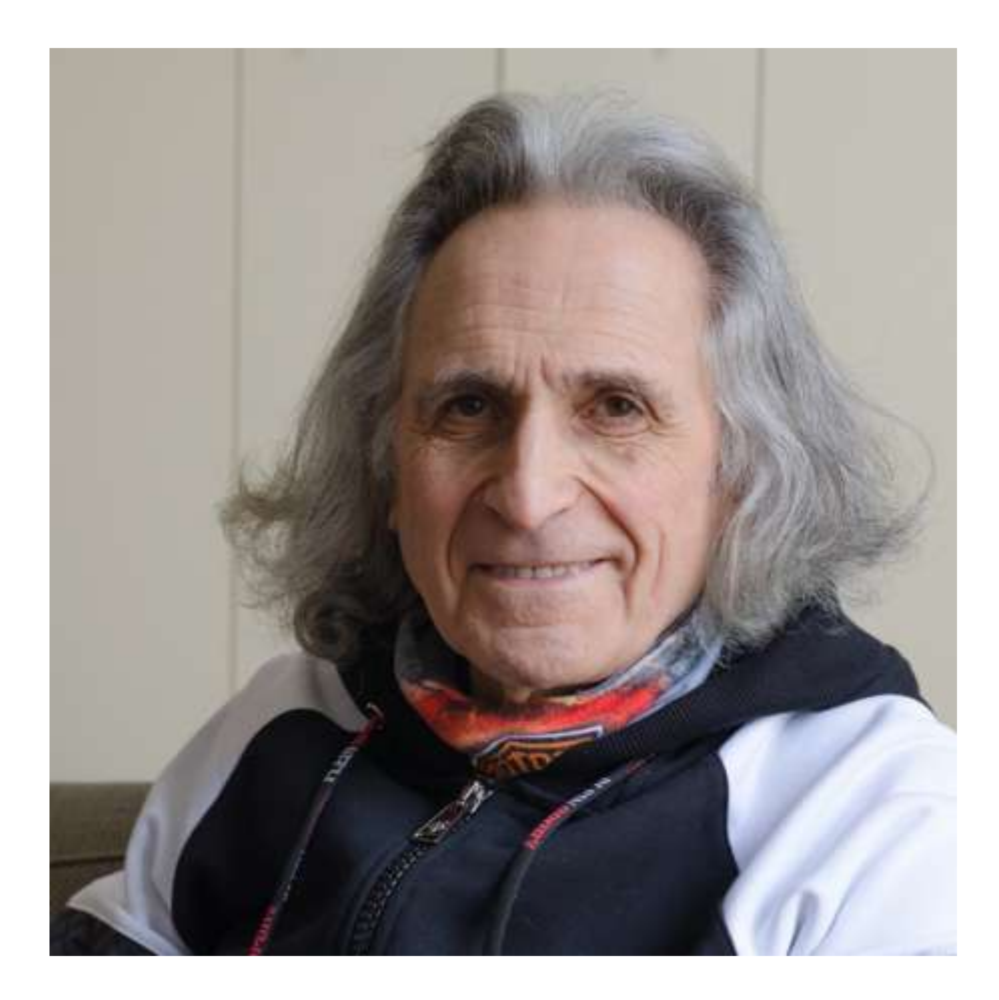
Пособие по индивидуальной ДУХОВНОЙ РАБОТЕ

Пособие

по индивидуальной духовной работе

(на материалах "Услышанное" рабби Б. Ашлага)

Рабби Михаэль-бен-Песах Портнаар

Издательство
Verkabbala Uitgevers

Het Centrum voor Luriaanse Kabbala
Центр Лурианской Каббалы
Электронный адрес : verkabbala@planet.nl
Страница интернета: www.kabbalah-arizal.nl

Spuistraat 293
1012 VS Amsterdam
the Netherlands
Телефон: +31 (0)20 620 26 31

Первое издание

ISBN: 978-90-78125-05-1

Предисловие

Разработать намётки к практической методике по достижению цели жизни, обобщить материалы источников и представить в виде пособия по внутренней духовной работе для начинающих и должна способствовать лежащая перед тобой исследовательская работа.

Каждый, кто читает эту книгу и её содержание будет применять на практике, ощутит этот путь. Это покажет ему путь само по себе, и шаг за шагом поведёт его к его завершённости, совершенству. И если это тебя глубоко затронет и захочешь больше знать об этой единственной Инструкции, то сможешь прийти с нами в контакт...и кто знает, возможно станешь учиться с нами вместе.

Эта книга предназначена для всех, кто изнутри себя интересуется духовным и имеет в этом НУЖДУ. Книга эта НЕ ОБРАБОТАНА, а потому здесь множество ошибок, которые мы надеемся позднее исправить.

Книга снабжена оригинальным текстом на языке иврит. Перевод оригинала текста помещён жирным шрифтом, а мой комментарий – курсивом.

Успехов тебе,

Рабби Михаэль-бен-Песах Портнаар

Содержание

1. (1) Нет иного кроме Него

(1) Прежде всего, необходимо уяснить к кому обращается каббалист? Дело в том, что как известно, всё существующее состоит из двух принципиальных частей: внутренней и внешней. ‘Внешний’ человек живёт по законам низкого, материального мира. Оценка его помыслов и действий проводится исходя из пары категорий: горькое и сладкое (см. далее статью 148).

Горькое – причиняющие неудобства решения и обстоятельства согласно этим законам отбрасываются человеком и оценивается им как зло, а сладкое наоборот привлекается и видится добром. Законы же внутренней стороны человека по замыслу Единой Созидательной Силы построены на категориях правда – ложь и эта пара параметров определяет все побуждения и действия ‘внутреннего’ человека.

Так вот, каббалист обращается всегда и непременно к ‘внутреннему’ человеку. То же самое относится и ко всем священным книгам. А потому лишь ‘внутренний’ человек может адекватно отозваться на «призывы» автора-каббалиста и найти для себя в этом пользу и смысл (см. ниже рис. 1).

И всё это по закону соответствия свойств: внутренняя, т.е. духовная информация требует и соответствующего приёмника, способного её уловить. Даже, если чувствительность его пока и не развита, но уже имеется налицо правильная ориентация – на ‘внутреннего’ человека.

א. אין עוד מלבדו

שמעתי א' יתרו תש"ד

הנה כתוב "אין עוד מלבדו", שפירושו, שאין שום כח אחר בעולם, שיהיה לו יכולת לעשות משהו נגדו יתברך. ומה שהאדם רואה שיש דברים בעולם שהם מכחישים פמליא של מעלה, הסיבה היא, מטעם שכך הוא רצונו יתברך. וזהו בחינת תיקון, הנקרא "שמאל דוחה וימין מקרבת". כלומר, מה שהשמאל דוחה, זה נכנס בגדר של תיקון. זאת אומרת, שישנם דברים בעולם, שבאו מלכתחילה על הכוונה להטות את האדם מדרך הישר, שעל ידיהם הוא נדחה מקדושה.

והתועלת מהדחיות הוא, שעל ידם האדם מקבל צורך ורצון שלם, שהקב"ה יעזור לו, כי אחרת הוא רואה שהוא אבוד. לא די שלא מתקדם בעבודה, רק הוא רואה, שהולך אחורה. היינו, אפילו שלא לשמה אין לו כח לקיים את התו"מ. שרק ע"י התגברות אמיתי על כל המכשולים למעלה מהדעת הוא יכול לקיים את התו"מ. ולא תמיד יש לו כח ההתגברות למעלה מהדעת. אחרת, הוא מוכרח לנטות חס ושלום מדרך ה', אפילו משלא לשמה.

והוא, שתמיד אצלו הפרוץ מרובה מהעומד. היינו, שהירידות הם הרבה יותר מהעליות. ולא רואה בזה שיקח סוף המצבים האלה, והוא

ישאר תמיד מחוץ לקדושה. כי הוא רואה, אפילו כקוצו של יוד קשה לו לקיים, רק בהתגברות למעלה מהדעת. אבל לא תמיד הוא מסוגל להתגבר. ומה יהיה הסוף?

אז הוא בא לידי החלטה, שאין מי שיכול לעזור, אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו. וזה גורם, שיקבע בליבו תביעה אמיתית, שה' יפתח את עיניו ולבו, ויקרבו באמת לדביקות ה' בנצחיות.

נמצא לפי זה, שכל הדחיות שהיו לו, היה הכל מאת ה'. היינו, שלא מטעם שהוא לא היה בסדר, שלא היה לו היכולת להתגבר. אלא לאלו אנשים שרוצים באמת להתקרב לה', ובכדי שלא יהיה מסתפק במועט, כלומר שלא ישאר בבחינת ילד קטן בלי דעת, ומשום זה ניתן לו מלמעלה עזרה, שלא יהיה לו היכולת לומר, שברוך ה' שיש לו תורה ומצות ומעשים טובים. ומה חסר לו עוד?

וזה דוקא אם באמת, שיש לאדם הזה רצון אמיתי. אז, האדם הזה מקבל עזרה מלמעלה, ומראים לו תמיד, איך שהוא לא בסדר במצב הנוכחי. דהיינו, ששולחים לו מחשבות ודיעות, שהם נגד העבודה. וזהו בכדי שיראה, שאין הוא בשלימות עם ה'.

ועד כמה שהוא מתגבר, הוא רואה תמיד, איך שהוא נמצא במצב שהוא רחוק מקדושה משאר עובדים, שהם מרגישים, שהם בשלימות עם ה'. מה שאם כן הוא תמיד יש לו טענות ותביעות, ולא יכול לתרץ את ההתנהגות של הבורא, איך שהוא מתנהג עמו.

וזה גורם לו כאב, מדוע הוא לא שלם עם הקב"ה. עד שבא לידי הרגשה, שממש אין לו שום חלק בקדושה. והגם שמקבל לפעמים איזה התעוררות מלמעלה, שמחיה אותו לפי שעה, אבל תיכף הוא נופל למקום השפלות. אולם, זהו הסיבה, שגורם לו שיבוא לידי הכרה, שרק ה' יכול לעזור, שיקרב אותו באמת.

האדם צריך להשתדל ללכת תמיד בדרך, שהוא דבוק בו יתברך. כלומר, שכל מחשבותיו יהיו בו ית'. היינו, אם אפילו שהוא נמצא במצב הכי גרוע, שאי אפשר להיות ירידה יותר גדולה מזו, אל יצא מרשותו ית', כלומר שיש רשות אחרת, שלא נותן לו להכנס להקדושה, שבידו להטיב או להרע. פירוש, שאל יחשוב שיש ענין כח של ס"א, שהיא לא נותנת לאדם לעשות מעשים טובים וללכת בדרכי ה', אלא הכל נעשה מצד ה'.

וזהו כמ"ש הבעש"ט, שאמר, שמי שאומר שיש כח אחר בעולם, היינו קליפות, האדם הזה נמצא בבחינת "ועבדתם אלוהים אחרים". שלאו דוקא במחשבה של כפירה הוא עובר עבירה, אלא אם הוא חושב שיש עוד רשות וכח חוץ מה', הוא עובר עבירה. ולא עוד, אלא מי שאומר שיש לאדם רשות בפני עצמו, היינו, שאומר אתמול הוא

בעצמו לא היה רוצה ללכת בדרכי ה', גם זה נקרא עובר עבירה של כפירה. כלומר, שאינו מאמין, שרק הבורא הוא מנהיג העולם.

אולם בזמן שעבר איזה עבירה, ובטח שהוא צריך להתחרט ולהצטער על מה שהוא עשה את העברה, גם כאן צריכים לסדר את סדרי הצער והכאב, על איזה נקודה הוא תולה סיבת גורם העבירה, שעל נקודה זו צריכים להצטער.

והאדם צריך להצטער אז, ויאמר, זה שעשיתי את העבירה, הוא מסיבת שהקב"ה זרק אותי מהקדושה, למקום טינופת, לבית הכסא, ששם מקום הפסולת. כלומר, שה' נתן לו רצון וחשק להשתעשע ולנשום אויר במקום סרחון.

(ואפשר לומר, שמובא בספרים, שלפעמים האדם בא בגלגול חזיר. ויש לפרש על דרך שהוא אומר, שהאדם מקבל רצון וחשק לקבל חיות מדברים שכבר אמר עליהם שהוא פסולת, ועכשיו הוא רצה לקבל מהם מזונות).

וכמו כן, בזמן שהאדם מרגיש שעכשיו הוא נמצא בבחינת עליה, ומרגיש קצת טעם בעבודה, אל יאמר, שעכשיו אני נמצא במצב, שאני מבין, שכדאי להיות עובד ה'. אלא הוא צריך לדעת, שעכשיו הוא מצא חן בעיני ה'. לכן הקב"ה מקרבו ומשום זה הוא מרגיש עכשיו טעם בעבודה. ויזהר, שאף פעם לא לצאת מרשות הקדושה, לומר, שיש עוד מי שפועל חוץ מהקב"ה.

(אולם מכאן משמע, שענין מציאת חן בעיני ה' או להיפך, אינו תלוי באדם עצמו, אלא הכל בה'. ומדוע עכשיו מצא חן בעיני ה' ואח"כ אינו כן, אין זה בידי האדם להבין עם השכל החיצוני שלו).

וכמו כן, בזמן שמצטער על מה שאין הקב"ה מקרבו, צריך גם כן להזהר, שלא יהיה על חשבון עצמו, היינו מזה שהוא מרוחק מה', כי בזה הוא נעשה למקבל לתועלת עצמו. והמקבל הוא בפרודא. אלא, שיצטער על גלות השכינה. כלומר, שהוא גורם צער השכינה.

והאדם צריך לצייר לעצמו, כדוגמת שיש לאדם כאב באיזה אבר קטן שהוא, מכל מקום הכאב מורגש בעיקר במוח ולב, שהלב והמוח הם כללות האדם. ובטח שאין ערך דמיון הרגשת אבר פרטי, בערך כללות קומת האדם, ששם מורגש בעיקר הכאב.

כמו כן הכאב שהאדם מרגיש מזה שהוא מרוחק מה'. והיות שהאדם הוא רק אבר פרטי מהשכינה הקדושה, כי השכינה הקדושה היא כללות נשמת ישראל. ולכן, אינו דומה הרגשת הכאב הפרטי בערך הרגשת הכאב הכללי. זאת אומרת, שיש צער השכינה בזה שהאברים מורחקים ממנה, ואינה יכולה לפרנס את האברים שלה.

(ויש לומר שזהו מאמר חז"ל, בזמן שאדם מצטער, שכינה מה אומרת, קלני מראשי). ובזה שחושב הצער של התרחקות לא על

עצמו, הוא נצול מלנפול לרשת הרצון לקבל לעצמו, שהוא בחינת פירוד מהקדושה.

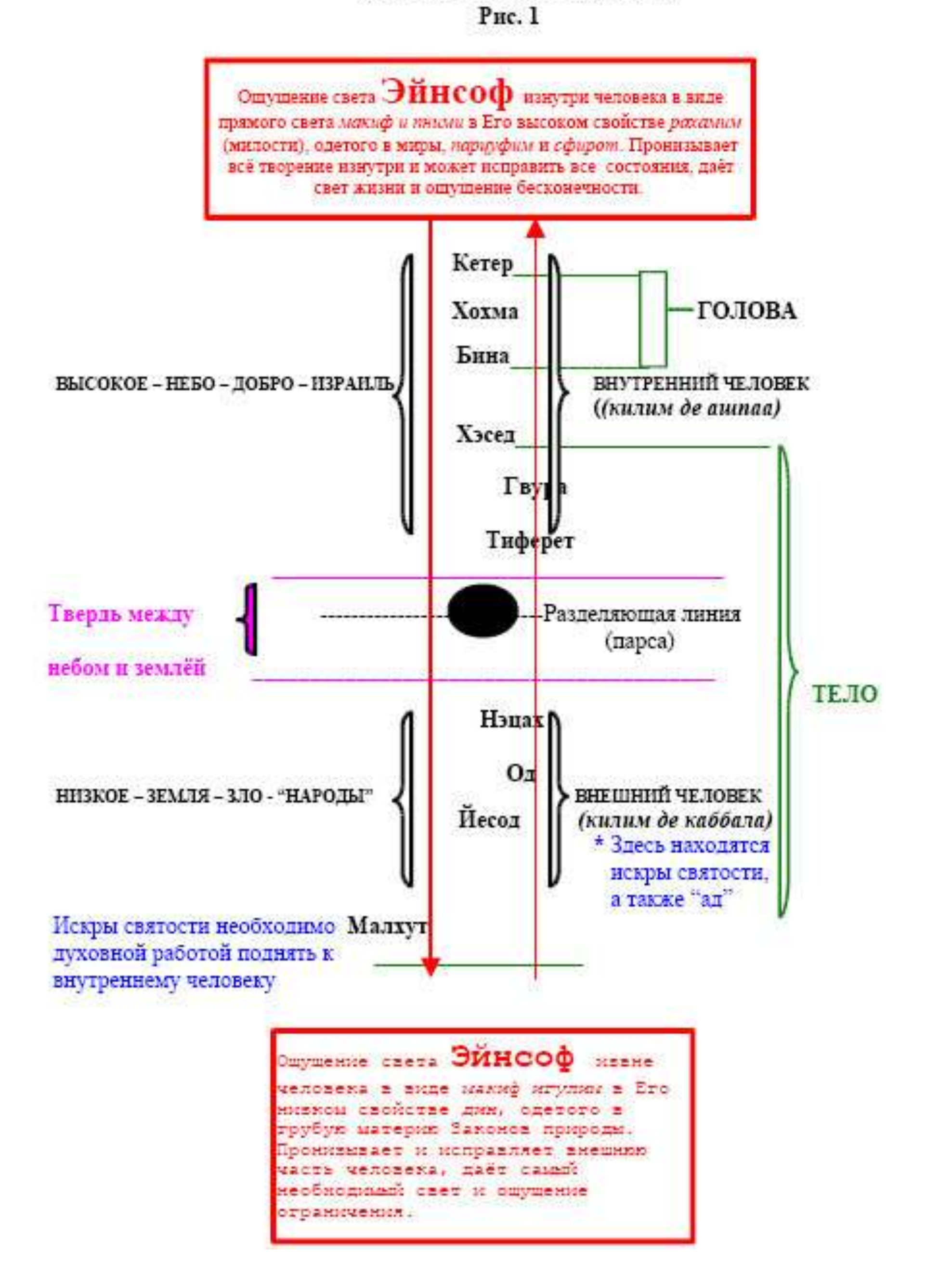
ואותו דבר בזמן שאדם מרגיש שיש לו קצת התקרבות לקדושה. שיש לו שמחה, מזה שזכה למציאת חן בעיני הקב"ה, גם אז מוטל עליו לומר, שעיקר השמחה שלו יהיה בזה שיש עכשיו שמחה למעלה, אצל השכינה הקדושה, מזה שהיה לה מקום לקרב את אבר הפרטי שלה אליה, ולא צריכה לשלוח את האבר הפרטי שלה החוצה.

ומזה שהאדם זכה לשמח את השכינה, מזה יש לו שמחה. וזהו גם כן על אותו החשבון הנ"ל, כי מה שיש שמחה להפרט, זהו רק חלק, מזה שיש שמחה להכלל כלו. וע"י החשבונות האלו הוא מאבד את פרטיותו עצמו, ולא נלכד ברשת הס"א, שהוא הרצון לקבל לתועלת עצמו.

והגם שהרצון לקבל הוא דבר הכרחי, מסיבת "כי זהו כל האדם", כי מה שיש באדם חוץ מהרצון לקבל אינו שייך להנברא, אלא אנו מיחסים להבורא. אבל הרצון לקבל הנאה צריך להיות מתוקן בעמ"נ להשפיע. כלומר, שהתענוג והשמחה שהרצון לקבל לוקח, צריך להיות על הכוונה משום שיש נחת רוח למעלה מזה שיש להנבראים תענוגים. כי זה היתה מטרת הבריאה להטיב לנבראיו. וזה נקרא "שמחת השכינה למעלה".

ומשום זה מחויב האדם לחשוב עצות, איך הוא יכול לעשות נחת רוח למעלה. ובטח שעל ידי זה שיהיה לו תענוג, יהיה נחת רוח למעלה. לכן הוא משתוקק להיות תמיד בהיכל המלך, ויהיה לו היכולת להשתעשע בגנזי המלך. ומזה בודאי יהיה נחת רוח למעלה. נמצא, שכל ההשתוקקות צריך להיות רק לשם שמים.

СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕКА
(представленная сверху вниз)
Рис. 1

Сказано:"אין עוד מלבדו" "Нет никого кроме Него", что означает, что нет никакой другой силы в мире, у которой была бы возможность что-то сделать против Творца. И то, что человек видит, что есть в мире вещи и силы, опровергающие существование высших сил - причина этого в том, что таково желание Творца. И это метод исправления, называемый "שמאל דוחה וימין מקרבת". "левая рука отталкивает, правая приближает". Т.е. то, что левая отталкивает, (2) также входит в исправление.

(2) Не может быть такого, чтобы 'обе руки' приближали. Ибо Единая Созидающая Сила, которую мы называем Творец, так создал Свой мир: одно против другого. Борьба (сначала) и единство (затем) противоположностей.

Правая рука указывает на дающую силу хасадим – любовь и расположенность – привлекающий силовой вектор. Можно давать неограниченно.

Левая рука – гвурот – силы отталкивания, ограничения, ибо не в состоянии получить из-за неисправленности и опасения получить ал менат лекабел – эгоистически. Одновременное действие обеих сил создаёт исправленное состояние – среднюю линию, соответствующую реальной действительности динамического равновесия этих сил.

Скажем так, что в мире существуют вещи, которые с самого начала созданы для того, чтобы склонить человека с прямого пути, отодвинуть от святости. А польза от этих отталкиваний в том, что с их помощью человек получает необходимость и полное желание, чтобы Творец помог ему (3), так как иначе он видит, что пропадёт.

(3) Помощь от Творца приходит исключительно в мере искренности и силы просьбы, молитвы ‘внутреннего’ человека. Мольбы ‘внешнего’ человека подобны крику и плачу ребёнка, на которые не обращают внимания. Нет в них правильного намерения и силы, которое есть суть внутреннего движения.

Ибо они исходят сугубо из внешней стороны человека. И наоборот, полнота желания (его созревшая стадия – малхут) как результат естественных отталкиваний, вызывает вверху, в верхних парцуфим, соответствующую отдачу нижним.

И мало того, что не продвигается в работе, он видит, что идёт назад, и нет у него силы исполнять Тору и Заповеди даже "ради себя" (4). И только с помощью истинного преодоления всех препятствий верой выше знания (5) он может исполнять Тору и Заповеди. Но не всегда есть у него сила преодоления препятствий верой выше знания и он вынужден свернуть с пути Творца даже "ради себя" (6).

(4) Так ощущает это состояние его внешняя сторона, в то время как он всё равно неуклонно продвигается к цели с перспективы внутренней.

(5) Вера выше знания – сознательное стремление к ощущению с позиции внутреннего человека, а через него и с неразрывно связанной с ним и напрямую влияющей на него Единой Силой Мироздания. При этом дискретные промежуточные (пиковые, мгновенные) постижения через конкретные знания в одном цикле состояний сливаются в непрерывный поток ощущения вечности и полноты.

(6) Когда внешний одолевает внутреннего. Это соответствует свойству духовных миров, парцуфим и сфирот, где одевающая ступень (внешняя) всегда более выявлена наружу, а потому ‘правит’ одеваемой (внутренней).

Структура человека (представленная изнутри во вне)

Рис. 2

И всегда у него прорыв в устоях, так что падений больше, чем подъёмов. И не видит конца этим состояниям (7). И остаётся всегда в стороне от святости, так как видит, что даже ничтожно малое духовное действие трудно ему исполнять. Только с помощью преодоления верой выше знания это возможно, но не всегда он готов к этому и что же будет с ним? И тогда он приходит к решению, что нет никого, кто может помочь ему, только сам Творец (8).

(7) Ибо не останавливается, чтобы как-то ‘передохнуть’ и порадоваться достигнутому, ‘снять заработанное со счёта’ и потратить как заблагорассудится. А наоборот, каждый раз подставляет себя новой возможности исправления сверху, чтобы выиграть время и ускорить продвижение к цели.

(8) Значит, что получил полное осознание на данном этапе духовной работы той незыблемой истины, что ‘нет ни в ком в себе добра’. И только Единая

Созидающая Сила есть суть Добро. Человек же может лишь принимать добро от Доброго, предварительно очистив себя, свои желания.

И это решение приводит его к тому, что в сердце его появляется настоящее требование к Творцу, чтобы Он открыл его глаза и сердце (10) и приблизил его действительно к соединению с Ним навеки (9).

(9) Дело в том, что до сих пор он представлял себе, что в нём всё-таки есть нечто хорошее от самого себя. Так, что он выстроил себе надстройку, закрывающую собой действительно Единого Доброго. Как же он мог просить Его о помощи, когда у него было на кого рассчитывать? На того ‘доброго’, что он себе создал, поставщика всех его надежд и упований. И не это ли называется служить ‘чужим богам’? (см. статья 15).

А теперь, когда этот ‘добрый божок’ рассосался, открылся перед его глазами Единственный Добрый. И он видит, наконец, ‘что даже ничтожно малое духовное действие трудно ему исполнять’ - относительно Доброго ничто не мешает ему увидеть свой эгоизм.

(10) ‘Глаза’ – свет хохма. ‘Сердце’ – свет хасадим. И лишь оба составляют свет исправления. Человек “нашего мира” не имеет, конечно же, масаха и потребляет он только нер дакик – самый незначительный свет. Как же мы представляем его в виде 10 сфирот с внутренним и внешним светами, которые на него воздействуют и исправляют?

Дело в том, что закон подобия свойств действует во всех слоях творения, в том числе и в состоянии “нашего мира”. Та же раскладка сил в 10 сфирот, что и в духовных мирах, хотя пока и не ощущается человеком, но потенциально всегда присутствует. Ведь “Ми бесари эхэзэ элока” – Из моего тела (желаний) я увижу божественное (духовное).

Отсюда мы видим, что все отталкивания, которые чувствовал человек, все они были от Творца. И не оттого, что человек был не в порядке, что не было у него желания преодолеть (11). А только для такого человека, который хочет действительно приблизиться, чтобы не удовлетворился малым, т.е. чтобы не остался на ступени маленького мальчика без знания (12). Для этого дают ему помощь сверху, чтобы не было у него возможности сказать, что слава Богу, есть у него Тора и Заповеди и добрые дела. И что же ему ещё не хватает ? (13).

(11) Все эти отталкивания должны были вызвать и нарастить в нём желание требуемой силы для достижения сказанного здесь.

(12) В малом состоянии ‘катнут без даат’ – без знания, а также без способности поднять ма”н - просить и требовать от более высокой духовной ступени исправления и ‘гадлут’. Кроме того, он не может в этом состоянии совершать ‘зивуг деакаа’ со светом и привлекать, постигать его в своих келим.

(13) Что он совершенно не сможет привести себя в соответствие со свойствами Творца.

И это правда, что если есть в человеке истинное желание, тогда этот человек получает помощь сверху в том, что показывают ему всегда, что он не в порядке в данный момент, т.е. посылают ему мысли и знания, которые против работы (14). И это для того, чтобы он увидел, что нет у него полноты единения с Творцом, и что чем больше он старается, тем больше видит всегда, что находится более далеко от святости по сравнению с другими, кто чувствует себя в полной связи с Творцом (15).

(14) Что же это за помощь сверху, когда тебе показывают, что ты не в порядке в данный момент? Истинное желание к духовному росту может возникнуть только у ‘внутреннего’ человека (см. статья 1, зам. 1).

(15) Кто пока ещё чувствует себя в полной связи со своим ‘внешним человеком’, а потому и заполненным светом Творца без осознания полагающейся степени ‘акарат ара’ (осознания зла). При всяком первом ощущении любого побуждения или уже сложившегося желания необходимо, чтобы тут же зажглась у него “сигнальная лампочка”: “А кто желает?” – от кого исходит желание, от его внешнего или внутреннего человека? И только после выяснения этого пусть принимает решение.

И всегда он жалуется и требует и не может оправдать поведение Создателя по отношению к нему. И это больно ему, почему он не в полноте с Творцом- до того, что приходит к нему ощущение, что нет в нём действительно никакой святости (16). И даже, когда получает иногда какое-то пробуждение сверху, что подпитывает его в определенный момент, но тот час же, падает низко (17).

(16) Нет в нём ничего доброго от себя (см. статья 1, зам. 8).

(17) Что, впрочем, вполне нормальное явление в духовной работе.

Однако, это то, что приводит его к осознанию, что только Творец может помочь, чтобы приблизить его по-настоящему.

Человек должен стараться всегда идти по дороге, по которой он в слиянии с Творцом, что все мысли его будут о Нём (18). Даже если он находится в состоянии самом ужасном, что невозможно пасть ниже, как выйти из-под власти Творца? (19) Скажем, есть власть другая, которая не даёт ему войти в святость (20), что в её руках сделать хорошее или плохое. Значит, если мы думаем, что есть иная сила кроме Творца, которая не даёт человеку делать добрые дела и идти путями Творца, значит, мы ошибаемся, потому что всё идёт от Творца (21).

(18) Т.е., пусть склоняется всегда хотя бы чуть-чуть в правую линию.

(19) Риторический вопрос: ведь ни в коем случае не позволительно выйти из-под власти Творца!

(20) В ощущение духовного, когда желание поднимает до уровня мысли – корня этого желания.

(21) Все вопросы и выясняй только с Ним. И не ссылайся и не обвиняй, ибо всё идёт от Него.

И это то, что писал Бааль Шем Тов: שמי שאומר שיש כח אחר בעולם, היינו קליפות, האדם הזה נמצא בבחינת "ועבדתם אלוהים אחרים". **"Тот , кто говорит, что есть в мире другая сила, т.н. нечистая (22), человек этот находится на ступени: служения другим богам." И он преступил не от того, что были у него еретические мысли, а от того, что он думал, что есть другие силы кроме Творца.**

(22) ‘Неочищенная’ в его восприятии, ибо нет для Творца ничего нечистого.

И более того: если человек думает, что есть в нем самостоятельная сила, противостоящая Творцу, например, думает, что вчера он сам не хотел идти дорогой Творца - также совершает ошибку и не верит, что только Создатель управляет всем миром.

Однако, осознав, что нарушил закон, что должен сожалеть о содеянном, о том, что перешёл закон, он должен определить о чем сожалеть. И человек тогда должен сожалеть, что то, что он преступил, сделал потому, что Творец отдалил его от святости. Т.е. Творец дал ему желание наслаждаться нечистым (23).

(23) Но у него был выбор: использовать это желание Творца или нет. Человек создан с определённым набором желаний и не дано ему их изменять или отменять. Как он с ними поступает – только в этом его право выбора. И в результате своей напряжённой духовной работы он должен ‘победить Творца’, создавшего его получающим в подобного Ему, отдающим.

А когда человек чувствует, что находится на подъёме, чувствует вкус от работы, он должен думать, что сейчас находится в состоянии, что я понимаю, что стоит быть рабом Творца. Однако это потому, что сейчас он приятен Творцу, поэтому Творец поблизости и от этого он чувствует сейчас вкус в работе (24). И должен остерегаться, чтобы никогда не выйти из святости, говоря, что есть ещё кто-то, что влияет кроме Творца...

(24) Если он поступает правильно: занимается Торой и добрыми делами и при этом ощущает падения, то должен относить это к Творцу – для его продвижения в слиянии с Ним эти падения являются самыми благоприятными в данной ситуации.

И наоборот, если он на подъёме..., то и это лишь минутное состояние благоволения свыше и совсем не его заслуга. Оба экстремальных состояния он должен прожить в одном ключе, считая любое из них исходным к следующему возвышению.

Давайте представим всё сказанное Равом с начала статьи в виде таблицы:

Что надо исправить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Ощущение вещей и сил в нашем мире, казалось бы опровергающих существование Единой Созидающей силы Мироздания.	*Через истинное преодоление всех препятствий верой выше знания.*	*Получает необходимость и полное желание, чтобы Творец помог.*	*Получение помощи сверху в исправлении.*
Ощущение, что не продвигается в работе, видит, что идёт назад, и нет у него силы исполнять Тору и Заповеди даже (эгоистически) "ради себя". Видит, что падений у него больше, чем подъёмов и нет этому конца.	*Искренность и сила просьбы, молитвы 'внутреннего' человека.*	*Выдвигает настоящее требование, чтобы приблизил его действительно к соединению с Ним навеки.*	*Сближение по свойствам с Творцом.*
Жалуется и требует и не может оправдать поведение Создателя по отношению к нему.	*Должен стараться всегда идти по дороге, по которой он в слиянии с Творцом, что все мысли его будут о Нём. И должен остерегаться, чтобы никогда не выйти из святости, говоря, что есть ещё кто-то, что влияет кроме Творца...*	*Усиление силы воли на пути духовного продвижения: остерегается дурного и привлекается добром.*	*Чтобы пришло ощущение, что нет в нём действительно никакой святости, а вся святость в Творце.*

ג. ענין ההשגה הרוחנית

שמעתי

אנו מבחינים בהרבה מדרגות ובהרבה הבחנות בהעולמות. ויש לדעת אשר כל המדובר במדרגות וההבחנות, הכל מדובר מענין השגת הנשמות בערך מה שמקבלים מהעולמות, וזה לפי הכלל **מה שלא נשיג לא נדעהו בשם**. והוא, כי המלה **"שם"**, יורה על השגה, כמו אדם הנותן שם לאיזה דבר לאחר שהשיג בו דבר מה, ולפי השגתו.

ועל כן כללות המציאות מתחלק לענין ההשגה הרוחנית לג' הבחנות:

א': עצמותו ית'.

ב': אין סוף ברוך הוא.

ג': הנשמות.

א: בענין **עצמותו ית'** אין אנו מדברים כלל. מטעם כי שורש ומקום הנבראים מתחיל ממחשבת הבריאה, אשר שם המה נכללים בסוד "סוף מעשה במחשבה תחילה".

ב: **אין סוף ברוך הוא**. שענינו הוא מחשבת הבריאה, בסוד רצונו להטיב לנבראיו בבחינת אין סוף, המכונה אין סוף ברוך הוא. והוא הקשר שיש בין עצמותו להנשמות. קשר זה מובן אצלנו בסוד רצון להנות לנבראים.

אין סוף ברוך הוא הוא תחילת העסק. והוא נקרא אור בלי כלי, אלא שם מתחיל שורש הנבראים. היינו, הקשר שיש בין הבורא לנבראים, הנקרא רצונו להטיב לנבראיו. הרצון הזה מתחיל מעולם אין סוף, ונמשך עד עולם העשיה.

ג: **הנשמות**. שהם מקבלי ההטבה, מה שיש ברצונו להטיב.

אין סוף ברוך הוא נקרא כן, משום שזה הקשר שיש בין עצמותו ית' להנשמות, המובן אצלנו בסוד רצון להנות לנבראיו. וחוץ מהקשר הזה של רצון להנות אין לנו שום דיבור. ושם הוא תחילת העסק. והוא נקרא אור בלי כלי, אבל שם מתחיל שורש הנבראים, היינו, הקשר שיש בין הבורא לנבראים, הנקרא רצונו להטיב לנבראיו. והרצון הזה מתחיל מעולם אין סוף ונמשך עד עולם העשיה.

וכל העולמות כלפי עצמם נבחנים כמו אור בלי כלי, שאין בהם דיבור. והם נבחנים כמו עצמותו ית', ואין בהם שום השגה.

ואל תתמה, מה שאנו מבחינים שם הרבה הבחנות. והוא משום שהבחנות אלו הם שם בבחינת כח. אשר אח"כ, כשיבואו הנשמות, אז

יתגלו ההבחנות האלו אצל הנשמות המקבלים את האורות העליונים כפי מה שתיקנו וסדרו, באופן שיהיה יכולת להנשמות לקבלם, כל אחד לפי כוחו והכשרתו. ואז מתגלים ההבחנות האלו בפועל. אבל בזמן שאין הנשמות משיגות את האור העליון, אז הכל בערך עצמם נחשבות לבחינת עצמותו ית'.

ובערך הנשמות המקבלים מהעולמות, נבחנים העולמות בסוד אין סוף ברוך הוא. והוא מטעם, כי הקשר הזה שיש בין העולמות להנשמות, היינו, מה שהעולמות משפיעים לנשמות, זה נמשך ממחשבת הבריאה, שהוא בחינת יחס משותף בין עצמותו ית' להנשמות. והקשר הזה מכונה בשם אין סוף כנ"ל. וכאשר מתפללים ומבקשים מהבורא שיעזור לנו, ויתן לנו מבוקשנו, הכוונה לבחינת אין סוף ברוך הוא, ששם שורש הנבראים, שרוצה לתת להם טוב ועונג, הנקרא רצונו להטיב לנבראיו.

והתפילה היא להבורא ית' שברא אותנו, ושמו הוא, **"רצונו להטיב לנבראיו"**, והוא מכונה בשם אין סוף, משום שהדיבור הוא לפני הצמצום. ואפילו לאחר הצמצום לא נעשה בו שום שינוי, שאין שינוי באור, ונשאר תמיד בשם הזה.

וכל ריבוי השמות הם רק כלפי המקבלים. לכן, השם הראשון שנתגלה בסוד שורש לנבראים, מכונה שם אין סוף ברוך הוא. וגילוי שם זה נשאר בלי שום שינויים. וכל הצמצומים וריבוי השינויים המה עשויים רק בערך המקבלים. והוא מאיר תמיד בשם הראשון, הנקרא רצונו להטיב לנבראיו בלי סוף. ועל כן אנו מתפללים להבורא ית' שנקרא אין סוף, שמאיר בלי צמצום וסוף. ומה שאח"כ נעשה סוף, זה תיקונים עבור המקבלים שיוכלו לקבל אורו ית'.

אור העליון מורכב מב' בחינות: משיג ומושג. וכל מה שמדברים בענין אור העליון הוא רק ממה שהמשיג מתפעל מהמושג. אבל כל אחד בפני עצמו, דהיינו, המשיג לבד, או המושג לבד, אינם מכונים בשם אין סוף. אלא שהמושג מכונה בשם עצמותו ית', והמשיג מכונה בשם נשמות, שהוא בחינה מחודשת, שהוא חלק מהכלל. והוא מחודש, בזה שנטבע בו הרצון לקבל. ומבחינה זו נקרא הבריאה בשם "יש מאין".

ובערך עצמם נבחנים כל העולמות לאחדות הפשוט ואין שינוי באלוקות, שהוא סוד "אני הוי"ה לא שניתי". ובאלקות לא שייך ספירות ובחינות. ואפילו הכינויים הזכים ביותר אינם מכנים את האור כשהוא לעצמו, כי הזה בחינת עצמותו שאין בו שום השגה. אלא, כל הספירות וההבחנות, המדובר בהם הוא רק ממה שאדם משיג בו. כי הבורא ית' רצה שאנחנו נשיג ונבין את השפע, בסוד רצונו להטיב לנבראיו.

וכדי שנוכל להשיג מה שרצה שנשיג ונבין, בסוד רצונו להטיב לנבראיו, ברא ונתן לנו את החושים האלה, וחושים אלו משיגים מה שמתפעלים מהאור העליון.

ובשיעור זה נעשו לנו הבחנות רבות. כי החוש הכללי נקרא רצון לקבל, והוא מתחלק לפרטים מרובים, לפי השיעור שהמקבלים מוכשרים לקבל. בערך זה יוצא הרבה חלוקות ופרטים המכונים עליות וירידות, התפשטות, הסתלקות, וכדומה.

והיות שהרצון לקבל נקרא "נברא" ו"בחינה מחודשת", לכן, דווקא ממקום שהרצון לקבל מתחיל להתפעל - משם מתחיל הדיבור. והדיבור הוא הבחנות בחלקים של התפעלות. כי כאן יש כבר יחס משותף, בין אור העליון להרצון לקבל.

וזה מכונה בשם אור וכלי. אבל באור בלי כלי לא שייך שם הדיבור, כנ"ל, כי אור שאינו מושג למקבל נבחן לעצמותו ית', שבו אסור הדיבור משום שלא ניתן להשגה. ומה שלא משיגים, איך אפשר לתת לו שם.

ומזה נבין שבתפילה שאנו מתפללים לה', שישלח לנו ישועה, רפואה וכדומה, יש להבחין בזה ב' דברים: א', הבורא ית'. ב', דבר הנמשך ממנו.

בחינה א', שנבחן לעצמותו ית', כאן אסור הדיבור כנ"ל. בחינה ב', הדבר הנמשך ממנו, שהוא נבחן לאור המתפשט לתוך הכלים שלנו, היינו, לתוך הרצון לקבל שלנו, את זה מכנים בשם אין סוף ברוך הוא. שזה הקשר שיש להבורא ית' עם הנבראים, בחינת מה שרצונו להטיב לנבראיו. שהרצון לקבל נבחן לאור המתפשט, שבסופו מגיע להרצון לקבל.

ובזמן שהרצון לקבל מקבל את האור המתפשט, אז נקרא האור המתפשט בשם אין סוף, והוא בא לידי המקבלים ע"י כיסויים רבים, בכדי שהתחתון יוכל לקבל אותם.

נמצא לפי זה, אשר כל ההבחנות והשינויים נעשו דווקא בהמקבל, בערך ולפי מה שהמקבל מתפעל מהם. אלא שיש להבחין בענין המדובר. כאשר מדברים בבחינות בהעולמות, מדובר בהבחנות בכח, וכשהמקבל משיג אותן בחינות, אז הם נקראים בפועל.

וההשגה הרוחנית היא כאשר המשיג והמושג באים יחד. כי באין משיג - אין שום צורה למושג, כיון שאין מי שיקבל את צורתו של המושג. לכן נבחן בחינה זו בשם עצמותו ית', ואין שם מקום לדבר כלל. ואיך שייך לומר שהמושג יקבל איזה צורה בערך עצמו.

ואין לנו לדבר, אלא ממקום שהחושים שלנו מתפעלים מהאור המתפשט, שהוא בחינת רצונו להטיב לנבראיו, ובאה לידי המקבלים בפועל.

וזה דומה כמו שאנו מביטים על השלחן. אז לפי חוש המישוש אנו מרגישים שזה דבר קשה. וכן מדת אורך ורוחב, והכל לפי ערך חושינו. אבל אין זה מחייב שהשלחן יהיה נראה כן למי שיש לו חושים אחרים, למשל בעיני המלאך, בעת שמסתכל על השלחן אזי רואה אותו לפי חושיו. לכן אין לנו לקבוע שום צורה בערך המלאך כי אין אנו יודעין את חושיו.

ומכאן, שכמו שאין לנו השגה בהבורא ית', ממילא אין לנו לומר איזה צורה יש להעולמות בערכו, רק אנו משיגים בהעולמות בערך חושינו והרגשתנו. וכך היה רצונו ית' שאנחנו נשיג אותו.

וזה פירוש: "אין השתנות באור". אלא, כל השינויים הם בכלים, היינו, בחושינו, שהכל נמדד לפי הדמיון שלנו. ומזה תשכיל, אשר באם יסתכלו אנשים רבים על דבר רוחני אחד, אז כל אחד ישיג לפי הדמיון והחושים שלו. ולכן כל אחד רואה צורה אחרת. וכמו כן באדם עצמו ישתנה הצורה לפי מצבי עליות וירידות שלו, כמ"ש לעיל שהאור הוא אור פשוט, וכל השינויים הם רק במקבלים.

ויהי רצון שנזכה לקבל אורו יתברך, וללכת בדרכי השם ית', ולעבדו שלא על מנת לקבל פרס, אלא להשפיע נחת רוח להשם ית', ולאקמא שכינתא מעפרא, ולזכות לדביקות ה', ולבחינת גילוי אלקותו ית' לנבראיו.

Мы различаем множество ступеней и множество определений в мирах. И необходимо знать, что когда говорится о ступенях и определениях – речь идёт о постижении душ с точки зрения того, что они получают в мирах, и это в соответствии с правилом:מה שלא נשיג לא נדעהו בשם «То, что не постигнем – не узнаем по имени.» Таким образом, слово"שם" «имя» указывает на постижение, подобно тому, как человек, даёт имя (название) какой-либо вещи лишь после того, как постиг в ней что-либо – и в соответствии со своим постижением.

И посему, вся действительность делится, с точки зрения постижения, на 3 ступени:

1.'עצמותו ית Его сущность («ацмуто»)

2)אין סוף ברוך הוא Безконечность

3)הנשמות Души

1. О Его сущности *(1)* мы вообще не ведем речи, поскольку корень и место творений начинается с Замысла творения, где о них говорится: "סוף מעשה במחשבה תחילה" **«Конечное действие – в начальном замысле».**

(1) Единой Созидающей Силы.

2. Безконечность - представляет собой замысел творения, Его желание *(2)* насладить творения на уровне безконечности, называемом אין סוף ברוך הוא «Эйнсоф барух һу» (Без конца благословен Он).

(2) *Свойство, высший закон мироздания.*

И это связь между Его сущностью и душами. Связь эта понимается нами как желание насладить творения. Безконечность – это начало всего процесса, и она называется «свет без кли», но в ней – корень творений. Т.е., связь, существующая между Творцом и творениями, называемая Его желанием насладить творения. Это желание начинается в мире Бесконечности и нисходит до мира «Асия».

3. Души – они получатели наслаждения, имеющегося в Его желании насладить.

«Безконечность» называется так, поскольку это связь, существующая между Его сущностью и душами, понимаемая нами как желание насладить творения. А помимо этой связи с желанием насладить мы ничего и не обсуждаем.

Безконечность – это начало всего процесса, и она называется «свет без кли», но в ней – корень творений. Т.е., связь, существующая между Творцом и творениями, называемая "רצונו להטיב לנבראיו"Его желанием насладить творения. Это желание начинается в мире Безконечности и нисходит до мира «Асия».

И все миры относительно самих себя определяются как «свет без кли», и они не обсуждаются. Они определяются как Его сущность, и нет в них никакого постижения. И не удивляйся, что мы различаем там множество ступеней: это потому, что эти ступени там – в качестве силы. И затем, когда придут души, тогда раскроются эти ступени душами, получающими высшие света соответственно тому, что они исправили и упорядочили, дабы была у душ возможность получить их; каждый – соответственно своей силе и подготовке.

И тогда раскрываются эти ступени в действии. Но, в то время, когда души не постигают высший свет – тогда само по себе всё определяется как Его сущность.

А относительно душ, получающих от миров, определяются миры как «Безконечность», поскольку связь эта между мирами и душами, т.е., то, что миры отдают душам, нисходит из Замысла творения, представляющего собой совмещение Его сущности с душами.

И связь эта называется «Безконечность», как упомянуто выше. И когда мы молимся и просим Творца, чтобы помог нам и дал нам то, что просим, то имеется в виду Бесконечность,- ведь там корень творений, желающий дать им благо и наслаждение, называемый «Его желание насладить творения».

Молитва, она к Творцу, сотворившему нас, и имя Его:"רצונו להטיב לנבראיו" «Его желание насладить свои творения». И Он зовется Безконечностью, поскольку речь идет о состоянии до сокращения. И даже после сокращения не произошло в Нем никакого изменения, т.е., нет изменения в свете, и он всегда остаётся с этим именем.

А всё множество имен – лишь относительно получающих. Поэтому первое имя, раскрывшееся как корень творениям, называется Бесконечностью. И раскрытие этого имени остаётся неизменным. А все сокращения и множество изменений происходят лишь относительно получающих. Тогда как он светит всегда первым именем, называемым «Его желание безконечно насладить свои творения».

И потому мы молимся Творцу, называемому «Безконечность», который светит без сокращения и окончания. А то, что затем создаётся окончание *(3)* – это исправления для получающих, дабы смогли получить Его свет.

(3) *Ограничение.*

Высший свет состоит из двух стадий: постигающий и постигаемый. И всё то, что мы говорим о высшем свете – это лишь исходя из реакции постигающего на постигаемое. Однако, каждый из них сам по себе – т.е., только постигающий или только постигаемый,- не называются безконечностью. Постигаемый называется «Его сущность», а постигающий называется «души» и является «обновлённой» (новой по отношению к тому, что существовало) ступенью, и это – часть общего. А суть обновления в том, что отпечатано в нём желание получить. И поэтому творение называется "יש מאין" «йеш ме-аин» («нечто из ничего»). Сами по себе миры определяются как простое единство, и нет никакого изменения в Божественном, о чем сказано: ."אני הוי"ה לא שניתי" «Я АВА'Я не изменил». И к Божественному не имеют отношения сфирот и ступени. И даже самые светлые названия не применяются к свету самому по себе, поскольку это «Его сущность», в которой нет никакого постижения.

А обо всех сфирот и различиях идёт речь, исходя лишь из того, что человек постигает в Нем. Потому как Творец пожелал, чтобы мы постигли и осмыслили Свет, и это – Его желание насладить свои творения. А чтобы мы смогли постичь то, что Он пожелал, чтобы мы постигли и осмыслили, в Своем желании насладить свои творения, Он сотворил и дал нам органы чувств, и они постигают то из высшего света, на что реагируют. И в этой мере у нас создалось множество ступеней, так как общее ощущение называется желанием получить и разделяется на множество частностей, в соответствии с той мерой, для получения которой получающие подготовлены. Отсюда происходят многие деления и подробности, называемые подъёмами и падениями *(4),* распространением [света] и [его] уходом, и т.п.

(4) *Отсюда видно, что подъёмы и падения в духовной работе структурно обязательны и проистекают из самого замысла Творения.*

И поскольку желание получить называется «творение» и «новая ступень», то именно с того места, с которого желание получить начинает реагировать – оттуда и начинается обсуждение *(5)*. А обсуждение это – рассмотрение частей реакции. Поскольку здесь уже присутствует совмещение высшего света и кли.

(5) Без реакции творения – ‘внутреннего’ человека на высший свет нет и обсуждения, ибо нет внутреннего движения. А есть лишь потребление его внешней стороны без какой-либо отдачи.

И это называется «свет и кли». Тогда как сам свет без кли не подлежит обсуждению, как упомянуто выше, поскольку свет, не постигаемый получателем, определяется как «Его сущность» *(6),* и о нём нельзя говорить, ибо он непостижим. А то, что не постигается – как можно дать ему имя?

(6) Т.е., высший свет можно получить только постижением, которое может прийти через книгу и работу над собой. Без этого свет непостижим.

И отсюда поймём, что в молитве, с которой мы обращаемся к Творцу, дабы Он послал нам избавление, излечение и т.п., нужно различать два понятия:

(а) א', הבורא ית' **Творец**

(б) דבר הנמשך ממנו, **то, что из Него исходит**

Уровень (а), определяемый как Его сущность – о нем нельзя вести речь, как сказано выше. Уровень (б) – то, что из Него исходит, определяется как свет, распространяющийся в келим, и называется «Безконечность». И это связь Творца с творениями, выражение Его желания насладить свои творения – таким образом, что желание получить (так в оригинале!) определяется как распространяющийся свет, приходящий в итоге к желанию получить. И в то время, когда желание получить получает распространяющийся свет,- тогда называется распространяющийся свет Безконечностью, и он приходит к получателям посредством множества покрытий, чтобы низший смог его получить *(7)*.

(7) Ибо требуется соответствующая подготовка кли для получения света каждой последующей ступени.

Таким образом, мы находим, что всё ступени и изменения создались именно в получающем - в той мере, в какой он реагирует на них. Однако, необходимо определить, о чем идёт речь. Когда речь идёт о ступенях в мирах, то говорится о ступенях силы, а когда получающий постигает эти ступени – тогда они действительно называются *(8)*.

(8) Ступенями постижения, ибо в мирах они представляют исключительно силы и нет постижения относительно их самих.

Духовное постижение – это когда постигающий и постигаемый сходятся вместе. Т.к., в отсутствие постигающего у постигаемого нет никакой формы, поскольку нет никого, кто бы принял форму постигаемого. Поэтому эта ступень определяется как Его сущность, и совершенно нечего там обсуждать. Ведь, как можно сказать, что постигаемое примет какую-либо форму само по себе? Мы можем начинать обсуждение лишь того места, где наши чувства реагируют на распространяющийся свет, представляющий собой ступень Его желания насладить творения, действительно приходящую к получающим (9).

(9) *Это место называется масах, экран.*

И это подобно тому, как мы рассматриваем стол: в наших органах осязания мы ощущаем, что он твердый; также мы воспринимаем его длину и ширину в соответствии со своими органами чувств. Однако, совершенно необязательно, что стол будет выглядеть так же с точки зрения того, у кого иные органы чувств – например, с точки зрения ангела *(10),* который, глядя на стол, видит его соответственно своим органам чувств. Таким образом, мы не можем определить какую-либо форму с точки зрения ангела, т.к., мы не познали его органы чувств.

(10) *Сила мироздания, выполняющая возложенную на неё Творцом функцию и обладающая определённым свойством или набором свойств. Не имеет, однако, свободы воли.*

Отсюда следует, что подобно тому, как нет у нас постижения в Самом Творце, так же не можем мы сказать и какова форма миров с Его точки зрения – лишь мы постигаем миры относительно своих органов чувств и ощущений. И таким образом Он пожелал, чтобы мы Его постигали *(11).*

(11) *Постижение возможно только в исправленные келим. От их исправленности зависит глубина постижения и приближения к ощущению реальной действительности.*

И в этом смысл выражения: ."אין השתנות באור"**«Нет изменения в свете» - все изменения в сосудах («келим»), т.е., в наших ощущениях; всё определяется нашим представлением (также: подобием). И из этого ты поймёшь, что если несколько человек посмотрят на один духовный объект, то каждый постигнет [его] в соответствии со своим представлением (подобием) и своими ощущениями. И потому каждый видит иную форму *(12).* Также и в самом человеке будет меняться форма соответственно его подъёмам и падениям. Как написано выше: свет – это «простой свет», а все изменения – они лишь в получающих**.

(12) *Но* ***суть*** *каждой духовной ступени, на которую он поднимается остаётся неизменной и постигается всеми в равной степени. Отсюда, в духовном постижении нет места произволу: постиг ступень «х» - открыл для себя подобием свойств постижения (свет), соответствующий этой ступени.*

И да будет желание, чтобы мы удостоились получить Его свет и идти путями Творца и работать на Него не ради получения вознаграждения, а ради того, чтобы доставить удовольствие Ему *(13),* и вознести Шхину из праха и удостоиться слияния с Творцом и раскрытия Его Божественности Его творениям.

(13) *Побеждая, таким образом, свою природу.*

Итак:

Что надо исправить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Отсутствие или недостаточная степень желания быть 'постигающим'	*Стремиться внутренне к состояниям, когда постигающий и постигаемый сходятся вместе.*	*Получение постижения – Его света.*	*Вознести Шхину из праха, удостоиться слияния с Творцом и раскрытия Его Божественности Его творениям.*

4. Причина трудности аннулировать себя ради Творца

ד. מהו סיבת הכבידות, שהאדם מרגיש בבטול לה', בעבודה

שמעתי י"ב שבט תש"ד

צריכים לדעת, כי סיבת הכבידות, שמרגישים בזמן שהאדם רוצה לעבוד בביטול עצמותו לה', ולא לדאוג לתועלת עצמו, שהאדם בא לידי מצב, כאילו כל העולם נשאר לעמוד על עמדתו, רק הוא כאילו נעדר עכשיו מעולם הזה, ועוזב את המשפחה שלו ואת חבריו למען התבטלות לה', היא רק סיבה פשוטה והיא נקראת **חסרון האמונה**. זאת אומרת, שהוא לא רואה אל מי הוא מתבטל, היינו שאינו מרגיש את מציאות ה'. זה גורם לו הכבידות.

מה שאם כן, בזמן שהוא מתחיל להרגיש את מציאות ה', תיכף נפשו כוסף להבטל ולהתחבר להשורש, ולהכלל בו "כנר בפני אבוקה", בלי שום דעת ושכל. אלא שזה בא לו מצד הטבע, כמו נר שהוא בטל בפני אבוקה.

לפי זה יוצא, שעיקר עבודת האדם היא רק לבוא לידי הרגשת מציאות ה', היינו שירגיש את מציאות ה', ש"מלא כל הארץ כבודו". וזה יהיה כל עבודתו, היינו שכל המרץ שהוא נותן בעבודה, היא בכדי להגיע לזה ולא לשום דברים אחרים. ולא יתבלבל, שהוא צריך להשיג משהו. אלא רק דבר אחד חסר להאדם, היינו בחינת **אמונה** בה', ולא לחשוב על שום דבר, כלומר שכל השכר שהוא רוצה תמורת עבודתו, צריך שיהיה שיזכה לאמונת ה'.

וצריכים לדעת, שאין הבדל בין הארה קטנה לגדולה, מה שהאדם משיג. היות, שבאור אין שום שינוי, אלא כל השינויים הוא בהכלים המקבלים את השפע, כמ"ש "אני הוי"ה לא שניתי". לכן, אם הוא מסוגל להגדיל את הכלים, בשיעור זה הוא מגדיל את ההארה.

אולם השאלה היא, במה האדם יכול להגדיל את הכלים. התשובה היא, בשיעור שנותן שבח והודיה לה', על זה שה' קירב אותו אליו, שירגיש אותו קצת. ויחשוב על החשיבות

שבדבר, היינו שהוא זכה שיהיה לו קצת קשר עם הבורא. וכפי שיעור החשיבות שיצייר לעצמו, בשיעור זה תגדיל אצלו את ההארה.

והאדם צריך לדעת, שאף פעם הוא לא יבוא לדעת את שיעור האמיתי של החשיבות של הקשר בין אדם להבורא. כי אין ביד האדם להעריך את מדת ערכה האמיתי. אלא כפי שיעור שהאדם מעריך אותה, בשיעור זה הוא משיג את מעלתה וחשיבותה. ויש בזה סגולה, שעל ידי זה הוא יכול לזכות, שההארה זו תשאר אצלו בקביעות.

Необходимо знать, что причина трудности, которую испытывает человек, желая аннулировать себя ради Творца *(1),* чтобы совершенно не заботиться о себе, состоит в том, что человек приходит к такому состоянию, что ощущает, будто весь мир остался на своем месте, а он исчезает из этого мира и оставляет свою семью и друзей *(2)* во имя аннулирования себя ради Творца.

Причина трудности проста и называется חסרון האמונה "отсутствие веры" *(3).* Т.е. он не видит перед кем и ради кого он должен аннулировать себя, т.е. не ощущает существования Творца *(4).* Это и вызывает трудность.

(1) Аннулировать преобладание внешнего «себя» внутреннему.

(2) Именно эти лелеемые желания внешнего человека к «своим близким» тяжело поддаются исправлению.

(3) В первую очередь отсутствие веры в собственное исправление, достигаемое посредством внутреннего человека. Отсутствие веры – это когда внутренний человек повержен или же не пробуждён. Работа над собой, над укреплением внутреннего человека, приводит к неуклонному росту и веры.

(4) Ибо неразвитое состояние внутреннего человека «заслоняет» Его. Ибо только через внутреннего человека осуществляется связь с Творцом в Его Вечно Пребывающем имени.

Ведь в ядре внутреннего находится "Эйнсоф" имени «АВА"А де-йудин», от которого исходит всё исправление. В то время, как снаружи внешнего человека он ощущает имя «Элоким», строгого Творца=природу, дающего внешнему человеку ощущение лишь самого необходимого: незначительного света, достаточного только для его существования. Такое восприятие внешнего вызывает в нём ощущение тяжести, скованности извне «по рукам и ногам».

Но как только ощутит Творца (5), то соединится с корнем, с Источником, включится в него и аннулирует себя,"כנר בפני אבוקה" как свеча ради пламени (6), без малейшего рассуждения, потому что это произойдет в нем естественно.

(5) Через некуда шебалэв, раскрытие своего внутреннего.

(6) О каком аннулировании говорит Рав? Надо ли аннулировать свои эгоистические желания? Убивать, морить своё «эго»? – Пусть учится у свечи, предлагает Рав. «Аннулируя себя», отдавая пламени свой слабый огонёк, она предпочитает слиться с ним в единый мощный неугасаемый свет.

Как в нашем мире, тренер взывает к своему подопечному, бегущему дистанцию в 100 метров или же поднимающему штангу: «Отдай всё! (отдай все свои силы сейчас, в этот момент) и я гарантирую, что возьмёшь новый тебе в твоём настоящем состоянии совершенно невообразимый рекорд. И так каждый раз!»

А если спортсмен ухмыльнётся и скажет: "Не отдам!", то ничего у него не получится. Того же желает и Единая Созидающая Сила, Вечный Тренер, чтобы отдал всего себя ради нового человека, которым обязан стать. День и ночь Он простирает к внутреннему человеку руки с этой просьбой. Вот, примерно что подразумевает Рав под «аннулированием себя».

Поэтому главное, чего необходимо достичь человеку - הרגשת מציאות ה', היינו שירגיש את מציאות ה', ש"מלא כל הארץ כבודו **ощущения Творца, ощущением, что Его величием полон мир. И в достижении этого ощущения должно проявиться все усилие человека в его духовной работе (7).**

Т.е. осознание того, что единственное, что отсутствует у человека -אמונה בה'**- вера в Творца. И достижение это и есть главное вознаграждение, которое он хочет получить за свою работу. Т.е., только удостоиться веры Творца, ощущение, что Творец наполняет все существующее.**

(7) *Рав называет «главным» необходимость достижения «ощущения Творца», Его величия. И это следует буквально сразу же за «аннулированием себя»!*

И нужно знать, что нет разницы между большим свечением и маленьким, большим ощущением Творца и незначительным, которые человек постигает. Ведь в свете не происходит никогда никаких изменений. Потому что свет - это желание Творца насладить творения, а оно постоянно максимально, неизменно. Но все изменения в ощущении исходят от изменения желаний, килим, получающих высший свет. Поэтому, если человек способен увеличить свои желания *(8)*, в той же мере он увеличивает количество света, вошедшего в них, т.е. ощущение. Увеличивать килим означает все больше и больше желать Творца, стремиться к Нему, к ощущению Его, к отдаче Ему.

(8) Имеются ввиду структурные желания внутреннего человека ибо только с ними можно работать на отдачу.

Поскольку величина ощущения зависит только от величины желания, то чем больше человек восхваляет и возвеличивает Творца в своих глазах *(9)*, ощущает благодарность, за то, что Творец приблизил его к Себе, что дал возможность хоть немного ощутить Себя, чем большую важность придает этому человек, тем больше становятся его килим, а потому и большее свечение, наслаждение, совершенство в них он ощущает.

(9) А восхваляет и возвеличивает путём умаления своей значимости, своего внешнего человека. За счёт этого возрастает и “разность потенциалов” ощущений двух полюсов – непременное условие для роста килим.

Но поскольку человек всегда ощущает только внутри своих желаний, он никогда не в состоянии точно оценить настоящий уровень связи между ним и Творцом. Только постоянное стремление к состоянию, чтобы достигнутая близость осталась между ним и Творцом навсегда, должна быть его целью. А неизменное постоянное ощущение связи с Творцом свидетельствует о своей максимальности. Т.о., человек может достичь, что свет в его килим останется навсегда.

Рав даёт нам критерий степени ощущения Творца. Так как, в духовном нет половинчатых решений, то при количественных изменениях уровня связи с Ним не ощущается неизменное постоянное восприятие этой связи, хотя процесс наращивания её внутренне конечно же идёт.

При этом лишь качественное изменение ощущения, следующее за серией количественных и приводящее к неизменно постоянной связи, свидетельствует о её максимальности.

Если человек иногда возвращается в мысли о цели творения, своей жизни, если получил желание слушать, читать, изучать Каббалу - за все это надо благодарить Творца, ведь это он посылает мысли о высшем мире животному в этом мире. Ведь это совершенно неестественно, чтобы в человеке нашего мира появилась мысль о Творце. В той мере, в которой человек осознает и возблагодарит Творца, в той же мере он ощутит в себе свет Творца. Если же он не благодарит Творца, а, не пытаясь имеет претензии к Творцу, за то, что Творец мало дал ему, то этот человек горд и заносчив, и не может ощутить существование Творца. Даже если человек просто вспоминает Творца в каждом состоянии, относя все, что он испытывет, к Творцу, то это тоже приведет человека к ощущению Творца. Поэтому мы должны искать повод как, где, когда, какими словами вспомнить Творца.

Тот же, кто постоянно плачет, что ему не хватает того или другого, и думает, что ему положено больше, чем он получает от Творца, тот только отдаляется от Него. Никогда нельзя быть печальным и недовольным чем-то, а стараться за все благодарить Творца. В этом смысл выяснения мыслей и желаний человека, и их исправление.

Вопрос: Что лучше, быть грустным, потому что ты не получаешь то, что тебе кажется положенным от Творца, или радоваться тому, что ты вообще не чувствуешь Творца?

Ответ: Лучше быть грустным в данном случае, чем радоваться, что не ощущаешь Творца. Нет большего наказания, чем знать, что нет связи с Творцом.

В этом случае нужно искать повод и начать Его оправдывать, чтобы найти какую-то связь, а ни в коем случае не искать животных наслаждений. Это, конечно, сложно сделать. Значит, нужно связаться с друзьями, делать какую-то работу и т.д., чтобы выйти из состояния тьмы. Человек каждый раз находится в различных желаниях то к одному, то к другому, то к третьему. Если при этом он благодарит Творца за то, что дал ему добавочное желание, над которым можно работать и исправлять его, то он продвигается.

Вопрос. Как можно благодарить Творца без того, что ты не представляешь Его?

Ответ. В человеке есть различные чувственные органы, и он может хоть как-то представить себе Творца: Он плох, хорош, заботливый, охраняющий и т.д. Творца нужно представить без связи с собой, и так начинать Его оправдывать. Это работа на много месяцев и лет.

Вопрос. Как человек должен аннулировать себя?

Ответ. Этого так просто не объяснишь. Человек сам должен решить, что у него это так, найти, где он находится. Но сейчас немедленно я не могу дать ответа на то, что относится к духовному. Духовное нельзя изучить, его надо почувствовать, оно должно прийти. Но при изучении каббалистического материала человек может начать поиск себя. А когда немного продвигается в этом направлении, может поступать, как говорится в прочитанном.

Итак:

Что надо исправить	**Посредством чего**	**Результат исправления**	**Цель исправления**
Трудность аннулирования себя\страх "оставить своих близких"\ощущение будто исчез из этого мира.	*Совершенно не заботиться о себе.*	*Ощущение существования Творца. Что Его величием полон мир.*	*Соединиться с корнем, с Источником, включиться в Него.*
Отсутствие или слабость веры в Творца.	*Работа над собой, над укреплением своего внутреннего человека. Оправдывать Творца.*	*Осознание того, что единственное, что у него отсутствует – это вера в Творца.*	*Ощущение, что Творец наполняет все существующее.*
Медленное и недостаточное изменение желаний.	*Увеличить свои желания.*	*Увеличивает количество света, вошедшего в них, т.е.*	

		ощущение.	
Недостаточное увеличение килим, получающих высший свет.	*Увеличивать килим тем, что больше и больше восхваляет и возвеличивает Творца в своих глазах, ощущает благодарность за то, что Творец хоть немного приблизил его к Себе.*	*Ощущает в своих килим большее свечение, наслаждение и совершенство.*	*Только постоянное стремление к состоянию, чтобы достигнутая близость осталась между ним и Творцом навсегда.*

4. В чём причина тяжести, которую ощущает человек во время работы аннулирования себя во имя Творца"

Если человек аннулирует себя во имя Творца, если он уже чувствует себя обязанным сделать это, понимает, что нужно аннулировать и для чего, то почему он испытывает трудности в этом, почему это так тяжело?. Об этом выясняется в данном маамаре (статье). "Нужно знать, что причиной тяжести, ощущаемой человеком во время желания работать по аннулированию себя во имя Творца, не думая при этом о личной выгоде, когда человеку кажется, что весь мир остается существовать, а он исчезает из этого мира, оставляя семью и друзей, во имя своего аннулирования ради Творца, единственной простой причиной этого является отсутствие веры в Того, ради которого он желает аннулировать себя, не чувствует действительность Творца.

И это доставляет ему огромную тяжесть. Малейшее ощущение действительности Творца вселяет в его душу страсть и стремление к аннулированию и слиянию с Источником выше знания и разума, а согласно природе, как свеча жертвует собой ради пламени. Отсюда следует, что главное в работе человека - ощутить Творца, который "заполняет своим величием всю землю". И в этом вся работа, т.е. то желание и стремление, которое вкладывается в работу, для того, чтобы прийти к ощущению Творца, и не более того. И чтобы не было никакой путаницы в том, что единственное, чего не хватает человеку, это достижения веры в Творца. Ни о чем больше и не надо думать. И все вознаграждение, которого человек желает удостоиться за свою работу, может быть выражено словами : вера в Творца. И нужно знать, что в свете не произошло никакого изменения. Все зависит от килим, получающих наслаждение от

света. Если человек способен увеличить килим, в той же мере он увеличивает и свечение.

Вопрос, чем можно увеличить килим?

Только мерой величия и важности, которую человек отдает Творцу за то, что Творец приблизил человека к себе и дал ему ощущение оценки значимости этого приближения. В этой же мере увеличивается у человека свечение и шефа от вхождения света в увеличенные килим. И в этом есть особенность. Чем более высокую оценку величия и важности человек будет давать Творцу, тем скорее может удостоиться того, что свечение останется в нем постоянно до полного слияния с Творцом. " Итак, вера - это ощущение Творца. Если человек смог бы видеть, перед кем он хочет себя аннулировать, то сделал бы это легко и с огромным желанием. А иначе он испытывает тяжесть в этой работе. Ощущая Творца, человек аннулирует себя естественно. Спрашивается, для чего даны человеку эти сложности? Пусть ощутит Творца и поступает естественно. Почему Творец путает нас, мы кидаемся от одного к другому, не знаем, как поступать.

Все эти этапы мы должны пройти для того, что захотеть достичь Творца, раскрыть Его, ощутить, знать, для чего это нам нужно, что это дает нам, чего я ожидаю от раскрытия Творца. Главное, что мне нужно, это силу для исправления своих килим. Чем выше, величественнее, важнее будет Творец в моих глазах, тем на большую помощь в исправлении я могу рассчитывать и тем сильнее я смогу его ощутить. Оценка, которую человек может дать Творцу, зависит от того, кто этот человек. Если он вор, он может оценивать Творца как самого большого вора. Если я музыкант, я вижу в Творце самого большого музыканта и т.д. И чем большим величием человек награждает Творца, тем больше он может увеличить свои килим. Чем больше мы стараемся раскрыть Творца, тем более высоко Его ценим как силу, могущую спасти нас от эгоизма, аннулировать себя во имя Творца ради отдачи Ему.

И вся работа в этом направлении будет проходить легко, желаемо и в огромном стремлении достижения конечного результата. В чем разница между верой и знанием *(1)*? Вера - это ощущение присутствия Творца, одевания Его в человека. Согласно этой вере человек может действовать свободно и противостоять всем трудностям. Знание - это достижение определенной ступени постоянно, несмотря на то, падает он или поднимается, эта основа остается в нем навсегда, она вселяет в него веру, что он на правильном пути.

(1) Вера и знание – два неразрывных и необходимых элемента в постижении Творца. Весь смысл в том, что в зависимости от конкретного состояния, один из них - либо вера либо знание – выводили бы человека на правильный путь.

А в конце исправления оба придут в полное соответствие, когда ни вера, ни знание, не будут преобладать и единолично желать править в нём. Тогда наступит состояние "шалом" во всех проявлениях желаний.

И когда он находится во тьме, это знание дает ему уверенность в будущем подъеме, возможность удержать себя в этом. Знание появляется там, где нет ощущения. Есть время ощущать и время знать. Вера находится в сердце, а знание - в мозгу. В человеке есть два состояния: либо он находится в ощущениях, чувствах (2), либо в знании (3). Если человек находится во тьме, и знание помогает ему идти правильным путем, то это называется цель де кдуша.

(2) Справа от ощущения реальной действительности, когда вера преобладает над знанием.

(3) Слева от ощущения реальной действительности, когда знание преобладает над верой.

Итак:

Что надо испра-вить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Состояние нахождения во тьме (в левой линии)	Через знание - цель (тень) де кдуша. Например, пусть вспомнит свои прошлые состояния нахождения во тьме, из которых он благополучно выходил к ощущениям Творца (средней линии) обращением к правой линии - вере.	Ощущение присутствия Творца и приобретение дополнительной веры в Него.	Выйти на правильный путь - прийти к состоянию нахождения в ощущении Творца.
Состояние нахождения полностью в ощущениях и чувствах –	*Через знание. Например, пусть в такие моменты читает о*	*Ощущение присутствия Творца и приобретение дополнительного*	*Достижение данной ступени постоянно,*

потеря "себя" в свете.	*структуре миров, парцуфим и сфирот, что выведет его в состояния нахождения в левой линии. А из взаимодействий этих двух состояний: исходного – правого и полученного чтением левого, он благополучно выйдет (а в своих воспоминаниях о подобных состояниях, выходил) к ощущениям Творца (средней линии) обращением к левой линии - знанию.*	*знания о Нём.*	*несмотря на то, падает он или поднимается.*

7. Что означает в работе, когда привычка становится второй натурой".

ז. מהו, ההרגל נעשה טבע שני, בעבודה

שמעתי תש"ג

ע"י ההרגל שהאדם מרגיל עצמו באיזה דבר, אז הדבר הזה נעשה אצלו טבע שני. לכן אין שום דבר שהאדם לא יוכל להרגיש בו את מציאותו. זאת אומרת, אף על פי שאין להאדם שום הרגשה בדבר, מכל מקום על ידי התרגלות בהדבר, האדם בא לידי הרגשה.

ויש לדעת שיש הפרש בין הבורא להנבראים בענין הרגשה, שאצל הנבראים יש בחינת מרגיש ומורגש, משיג ומושג, כלומר שיש לנו בחינת מרגיש המשותף עם איזה מציאות. מה שאם כן מציאות בלי מרגיש, הוא רק הבורא ית' בעצמו, שאצלו ית' "לית מחשבה תפיסה ביה כלל".

מה שאין כן להאדם, כל מציאותו הוא רק על ידי המרגיש את המציאות. וגם אמיתיות המציאות, לא נערך לאמיתיות, אלא כלפי המרגיש את המציאות. זאת אומרת, מה שהמרגיש טועם בו, זה הוא אצלו אמת. היינו, אם הוא מרגיש טעם מר בהמציאות, כלומר שהוא מרגיש עצמו באיזה מצב שהוא נמצא שרע לו וסובל יסורים ממצב הזה, האדם הזה נקרא בעבודה שהוא רשע, מטעם שמרשיע את הקב"ה, היות שהוא נקרא טוב ומטיב, מטעם שהוא משפיע רק טוב לעולם. וכלפי הרגשתו של האדם, האדם מרגיש שהוא קבל מה' ההיפך, היינו המצב שבו הוא נמצא הוא רע.

ובהאמור יש להבין מה שאמרו חז"ל "לא איברי עלמא, אלא או לרשיעי גמירי, או לצדיקי גמירי" (ברכות סא). פירוש הדברים הוא כנ"ל, או שהוא טועם טעם ומרגיש טעם טוב בעולם, ואז הוא מצדיק את המקום, ואומר ה' משפיע בעולם רק טוב. או אם הוא מרגיש וטועם טעם מר בעולם, אז הוא רשע, מטעם שהוא מרשיע את המקום.

נמצא שהכל נמדד לפי הרגשת האדם. מה שאין כן אצל הבורא ית' לא שייך כל אלה הרגשת, כמ"ש בשיר היחוד "כמו היא לעולם תהיה, חוסר ועודף בך לא יהיה". לכן, כל העולמות וכל השינוים, הם רק כלפי המקבלים, כפי אדם המשיג.

"Когда человек приучает себя к какой-то вещи, эта вещь становится для него привычной, а любая привычка может стать второй натурой человека. Нет такого, в чем человек не мог бы ощутить сути. Даже если в этом у него не было никакого ощущения, с помощью привычки можно в результате достичь этого. И нужно знать, что есть разница в ощущениях Творца и творения. У творений есть свойство чувствует и чувствующий, достигает и достижение, т.е. есть чувствует и некая суть *(1)*. Только суть - это Творец *(2)*. Творение же любую суть чувствует через ощущение. Т.е. то, что чувствует, вкушает. И это у него правда. Если ощущает горький вкус в действительности, т.е. в каком-то состоянии чувствует себя плохо и сильно страдает от этого *(3)*, то такой человек называется грешником, потому что грешит перед Творцом, который дает только хорошее. А согласно ощущению человека он получает от Творца противоположное, т.е. плохое.

(1) Два аспекта: желает (кли) и желаемое (наслаждение, свет).

(2) Только неизменная высшая мудрость, высший свет.

(3) Ощущает горький вкус в действительности, чувствует себя плохо, сильно страдает от этого – это его внешний человек (килим де каббала). И он же называется "грешник". А внутренний человек всегда находится в радости и оправдании Творца. Ибо ощущает и реагирует только на реальную действительность через пару критериев этой действительности: правда – ложь. И он называется "праведник".

А потому весь смысл исправления и состоит в том, чтобы поднять искры света из своего внешнего человека во внутреннего. Тогда не сможет внешний человек в нём больше "грешить" – использовать искры святости на удовлетворение непотребных желаний.

И исчезнет у него тогда совсем "горький вкус в действительности" и не будет ощущать, что "получает от Творца противоположное, т.е. плохое".

Если же человек ощущает что-то хорошее от существующей действительности, он оправдывает Творца, и называется праведником, а если ощущает плохое, то он грешник.

Выходит, что все измеряется ощущениями человека. К Творцу же все эти ощущения не относятся *(4)*. Поэтому все скрытия и все

изменения относятся только к получающим и зависят от постижения каждого. "

(4) Нет в самом Творце сути "хорошее" или "плохое". Есть законы Его мироздания. Соответствует Его творение этим законам, ощущает себя что называется в его восприятии "хорошее".

Нет - то "плохое". И когда мы говорим, что "Творец посылает нам только хорошее", имеется ввиду именно это.

Мы знаем, что люди, находящиеся в разных экстремальных особых ситуациях, видят больше и чувствуют иначе. Животные тоже чувствуют более тонко, чем человек. Есть люди, которые открывают в себе особо острые и тонкие ощущения, не свойственные обычным людям. Т.е. человек может раскрыть в себе чувства, не данные ему изначально природой. И происходит это с помощью особых упражнений, занятий, привычки. У человека обязательно сочетается тот, кто чувствует, с тем, что он чувствует. У Творца же эти два понятия едины. То, что человек получает с помощью своих 5-ти органов чувств, он пропускает затем через мозг и получает соответствующую картину существующей перед ним действительности. И только об этом он может говорить, рассуждать, и это анализировать. Творец посылает нам только хорошее, но наша реакция на это зависит от наших ощущений. Мир создан либо для грешников, либо для праведников. Среднего не существует (5).

(5) Либо ориентирован на своего внешнего человека (килим де каббала), тогда он "грешник", либо на внутреннего и тогда он "праведник". А состояния "и нашим и вашим" не имеют существования. Ибо третьего просто нет. А всё существующее состоит из двух компонентов.

Мы учим так: есть суть Творца, которую мы не можем понять, узнать и постичь вообще. Связь Его с нами через мир Эйн Соф, где находится совершенное и вечное творение. Малхут Эйн Соф делает расчет, каким образом она может постичь это совершенство, чтобы получить то хорошее, что Творец уготовил ей. Должна ли она получать все прямо от Творца в таком виде, в котором она находится *(6)*, либо должна поднять себя до уровня Творца, уподобить свои свойства Его свойствам *(7)*, чтобы слиться с Ним и стать как бхина кетер. И в этом вся наша работа. От того, что чувствует творение, зависит и его место по отношению к Творцу. Когда человек привыкает, ему открываются такие возможности в ощущениях, что тьма проявится в его ощущениях как свет, он увидит то, что раньше не видел. Все, что находится вне человека, он может ощутить только в килим де ашпаа с масахом и ор хозер. И тот дополнительный орган ощущений будет обычным для него и станет второй натурой.

(6) В килим де каббала.

(7) Килим де ашпаа, ведь нет у Него килим де каббала.

Если ничего не ощущает, он с помощью упражнений и привычки может ощутить то, над чем работает. Необходимо знать, что есть разница в вопросе ощущения между Творцом и творением. Т.е., чувствующий имеет связь с какой-то действительностью. Действительность же без ощущающего ее - это только сам Творец. Если я не могу вступить с Ним в какой-то контакт, то существует действительность, но без меня. Это сам Творец. И Его невозможно почувствовать без моих ощущений. Человек открывает действительность только с помощью своих ощущений. Должно быть мое кли, которое я ощущаю, и действительность, которая входит в это кли. И правдивость действительности познается только тем, кто ее ощущает. Его ощущения и есть правда. Если у него горький привкус от ощущения , он чувствует себя плохо и страдает от этого. И такой человек называется грешником, потому что обвиняет Творца, который добр и творит только добро. Но в ощущениях человека Творец предстает с противоположной стороны, потому и состояние человека плохое.

У человека в этом случае нет никакой связи с Творцом. Могут быть только два случая: либо человек ощущает вкус жизни, тогда он оправдывает Творца и говорит, что Творец творит добро, либо он чувствует горечь жизни, тогда он обвиняет Творца.

Как видим, все измеряется ощущением человека. К Творцу же все эти ощущения не имеют никакого отношения. Его действительность без ощущений. Поэтому все миры и все изменения относятся только к ощущению человека. Так что человек все время остается в ощущении плохого? Нет, говорится вначале, можно с помощью привычки увидеть вещи в противоположном виде. Что такое привычка? Как строятся эти органы чувств, с помощью которых можно плохое увидеть хорошим? Об этом не сказано точно в этой статье, но уверяется, что это возможно. Вообще-то достигается это с помощью связи между постигающим и постижением, когда неважно, что я получаю, а важно - от Кого.

Если я достигну связи с Ним, я исправлю свои килим настолько, что несмотря на мое пребывание в самом низменном состоянии, в полной тьме, я ощущу его сладким вместо горького и только так смогу оправдать Творца как творящего добро. Цель не в том, чтобы достичь наполнения, даже с помощью леашпиа, т.к. она обернется отдачей ради получения, а не осмотреть, что есть у меня в руке, в кармане, в кли. Нужно только выстроить отношение к Творцу, и тогда все ощущения будут во втором кли, а первое кли явится лишь основой для построения второго кли. Важно, с кем я связан в состоянии тьмы, тогда мое кли ночью осветится как днем моими усилиями, а не наполнением Творца.

Значит, привычка в том, чтобы суметь сделать другой расчет дополнительным органом чувств. Человеку не важен он сам и его состояние, а только Тот, с кем он хочет слиться. И это будет его второй натурой. От чего человек не должен зависеть? От того, что он чувствует в своем кли., а должен проверить, с кем у него есть связь. Если ты работаешь в каком-то мисраде и получаешь, скажем, 1000 шекелей в месяц. И у тебя есть возможность поменять работу и зарабатывать 10 тысяч шекелей в месяц. Но ты делаешь расчет: зарабатывать ли больше, но у нового хозяина, к которому у тебя нет никаких сантиментов, или остаться на старой работе, хозяин которой приятен и сама работа доставляет удовольствие, но получать гораздо меньшую зарплату. И ты выбираешь второе. Так, килим де каббала помогают человеку проверить, находится ли он в ашпаа или в каббала. Сопротивление тела дает возможность проверить себя, находишься ли ты на правильном пути. Если же тело согласно, должно быть ясно, что этим ты ничего не достигаешь. Только сопротивляясь телу, можно двигаться вперед. Вторая натура человека всегда должна быть противоположна первой. И с помощью обеих натур можно связать миры, желание получить с желанием отдавать и выйти на совершенно новое желание - получать ради отдачи.

Итак:

Что надо исправить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Чувство горечи жизни, из-за чего и обвиняет Творца.	*С помощью привычки постоянно работать над собой, реагируя исключительно своим внутренним человеком, который только и в состоянии оправдывать Творца в любых ситуациях, можно увидеть вещи в противоположном "хорошем" виде. А это и есть состояние ощущения реальной (а не "желаемой") действительности.*	*Построение отношений с Тем, с кем хочет слиться. И это будет его второй натурой.*	*Связать миры, желание получить с желанием отдавать и выйти на совершенно новое желание - получать ради отдачи.*

Не сопротивляется желаниям внешнего человека, ищущего лишь земных наслаждений. При этом нет продвижения.	*Проверкой себя: если тело сопротивляется, значит находишься на правильном пути. Если же тело согласно, должно быть ясно, что этим ты ничего не достигаешь. Только сопротивляясь телу, можно двигаться вперед.*	*Усиление ощущения внутреннего человека в себе.*	*Связать все желания и побуждения в единое целое ("решут а-яхид").*

8. Разница между святой тенью и тенью де ситра ахра"

ח. מהו, הבדל בין צל דקדושה לצל דס"א

שמעתי תמוז תש"ד

הכתוב אומר, "עד שיפוח היום ונסו הצללים" (שיר השירים ב').

ויש להבין מהו "צללים" בעבודה, ומהו ב' צללים. והענין הוא, כי בזמן שאין האדם מרגיש את מציאות השגחתו ית', שהוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, זה נבחן כמו צל, המסתיר את השמש. כלומר, כמו בצל הגשמי, שמסתיר את השמש, אין זה עושה שום שינוי על השמש, והשמש מאיר בכל תוקפו. כן זה, שהאדם אינו מרגיש את מציאות השגחתו ית', אינו נעשה שום שינוי למעלה. אלא שאין למעלה שום שינוי, כמ"ש "אני הוי"ה לא שניתי".

אולם, כל השינויים הוא אצל המקבלים. ובצל הזה, היינו בההסתר הזו, יש להבחין ב' בחינות:

א) שעדיין יש לו היכולת להתגבר על ההחשכות וההסתרות, מה שהוא מרגיש, ולהצדיק את ה', ולהתפלל לה', שה' יאיר את עיניו, שיראה שכל ההסתרות מה שהוא מרגיש, הוא בא מה'. היינו, שהקב"ה מסבב לו כל זה, מטעם בכדי שיגלה את תפלתו, וישתוקק להתדבק בו ית'. וזהו מסיבת שרק על ידי היסורים, שהוא מקבל ממנו ית', והוא רוצה להחלץ מצרתו ולברוח מהיסורים, אז כל מה שביכולתו הוא עושה. לכן, כשהוא מקבל את ההסתרות והיסורים, אז בטח יעשה את התרופה הידועה, שהיא להרבות בתפלה, שה' יעזור לו להוציאו ממצבו שבו הוא נמצא. ובמצב הזה עדיין הוא מאמין בהשגחתו ית'.

ב) כשהוא בא לידי מצב, שכבר אי אפשר לו להתגבר, ולומר שכל היסורים והמכאובים, מה שהוא מרגיש, הוא מטעם שהבורא שלח אותם אליו, כדי שעל ידם יהיה לו סיבה לעלות בדרגה, אז, הוא בא לידי מצב של כפירה חס ושלום. היות שאין הוא יכול להאמין בהשגחתו ית'. וממילא אין הוא יכול אז להתפלל. נמצא, שיש ב' מיני צללים. וזה פירוש "ונסו הצללים", היינו **שהצללים יעברו מן העולם**.

והנה צל הקליפה נקרא "אל אחר אסתרס ולא עביד פירי", מה שאם כן קדושה נקרא "בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחיכי". היינו שאומר, שכל הסתרות והיסורים, שהוא מרגיש, הוא מטעם, שהבורא שלח לו את המצבים האלו, בכדי שיהיה לו מקום לעבוד למעלה מהדעת.

ובזמן שיש כח בידו לומר כך, היינו שהקב"ה מסבב לו את הסיבות האלו, הוא לטובת האדם. זאת אומרת, שעל ידי זה הוא יכול לבוא לעבוד בעמ"נ להשפיע, ולא לתועלת עצמו.

ואז האדם בא לידי הכרה, היינו שהוא מאמין, שהבורא נהנה דוקא מעבודה זו, שהוא בנוי הכל למעלה מהדעת.

נמצא, שאין האדם מתפלל אז מהבורא, שהצללים יעברו מן העולם, אלא הוא אומר אז, אני רואה, שהבורא רוצה, שאני יעבוד אותו בצורה כזו, שהוא הכל למעלה מהדעת. אם כן בכל מה שהוא עושה, הוא אומר, בטח שהבורא נהנה מעבודה זו. אם כן מה איכפת לי שאני עובד במצב של הסתרת פנים, היות שהוא רוצה לעבוד בעמ"נ להשפיע, היינו שהבורא יהנה. לכן אין לו שום פחיתות מעבודה זו, היינו שירגיש שהוא נמצא במצב של הסתרת פנים, שאין הבורא נהנה מעבודה זו.

אלא האדם מסכים להנהגת הבורא. כלומר, איך שהבורא רוצה שהוא ירגיש את מציאות ה' בעת העבודה, האדם מסכים בלב ונפש, כי האדם לא מסתכל על מה שהוא יכול להנות, אלא הוא מסתכל על מה שהבורא יכול להנות. נמצא שהצל הזה מביא לו חיים.

וזה נקרא "בצלו חמדתי". זאת אומרת, שהוא חומד למצב כזה, שיוכל לעשות איזה התגברות למעלה מהדעת. ונמצא, שאם אין האדם משתדל במצב של ההסתרה, שיש לו עוד מקום להתפלל, שה' יקרב אותו, והוא מתרשל בזה, לכן שולחים לו הסתר ב', שאפילו להתפלל אינו יכול. וזהו מסיבת החטא, שלא היה מתאמץ בכל כחו להתפלל לה'. לכן הוא בא לידי שפלות כזו.

אבל, אחר שבא לידי המצב הזה, אז מרחמים עליו מלמעלה, ונותנים לו עוד הפעם התעוררות מלמעלה. ומתחיל עוד הפעם אותו הסדר. עד שבסופו של דבר האדם מתחזק בתפלה. וה' שומע תפלתו, וה' מקרב אותו ומחזירו למוטב.

Сказано: "עד שיפוח היום ונסו הצללים" **и образуются тени. Надо понимать, что такое тени во множественном числе** ***(1).*** **Когда человек не ощущает суть управления Творца, его состояние определяется как тьма, образовавшаяся от скрытия солнца тенью. И тут можно выделить два вида. Первый, когда у человека еще есть возможность справиться с этой тьмой, оправдать Творца и помолиться Ему, чтобы Он раскрыл человеку глаза и дал ему понять, что все скрытия приходят к нему со стороны Творца, т.е. что Творец проделывает с ним это для того, чтобы он мог просить Творца о помощи и возжелал слиться с Творцом, что только с помощью страданий, получаемых от Творца, он захочет избавиться от них и сделает все, что в его силах** ***(2).*** **И поэтому Творец посылает ему сейчас скрытие и страдания, чтобы потом дать средство просить Творца о помощи и вознуждаться в Нем. Значит, он находится в состоянии, что еще верит Творцу, верит в Его управление, т.е. может найти силы оправдать Творца. И несмотря на то, что пока у него отсутствует радость работника Творца, но он еще может укрепиться в вере.**

(1) Минимальное множественное число – два.

(2) Когда есть у него хоть малейшая связь (ощущение) со своим внутренним человеком (килим де ашпаа).

И второй вид заключается в том, что он уже не сможет укрепиться в вере и сказать, что все страдания и удары, которые он чувствует, исходят от Творца. И тогда он может войти, не дай Б-г, в состояние

неверия, потому что не сможет поверить в управление Творца и, естественно, не сможет молиться Творцу и просить Его о помощи *(3).*

(3) Когда нет у него совершенно никакой связи (ощущения) с его внутренним человеком и через него с Творцом.

Есть два состояния. Первое, когда человек находится в скрытии для того, чтобы с его помощью обратиться к Творцу, и человек может это сделать. А второе скрытие таково, что из него нельзя выйти и поверить в управление Творца. Нужно отделить святую тень от тени ситра ахра ***(4).*** Тень ситра ахра не приносит плодов. А святая тень дает ощущение человеку, что все страдания приходят к нему по желанию Творца для того, чтобы вышел из них верой выше знаний. Поэтому неважно, какие ощущения человек сейчас испытывает, важно, что он готов делать все, чего желает Творец. Творец хочет, чтобы я почувствовал катнут и униженное состояние и всем сердцем и душой согласился с этим состоянием и сказал, что оно приятно мне, для того, чтобы потом подняться над ним во имя Творца. Тогда можно ощутить сладость плодов.

(4) *"Две тени" - два скрытия отделяют человека от ощущения управления Творца. Внешняя тень, называемая "ситра ахра", не приносит плодов – внешнюю сторона человека.*

Внутренняя тень, называемая "святая тень", хотя и представляет собой скрытие, но он уже понимает, что все страдания приходят к нему по желанию Творца для того, чтобы вышел из них верой выше знаний. Только в этом случае есть обсуждение. А когда человек не может даже молиться Творцу о помощи, то это по причине греха ***(5),*** которым наказали его и отбросили совершенно от святости после того, как в состоянии скрытия и страданий он не воспользовался возможностью укрепиться в силе и вере. И теперь он никак не может найти связь с кдуша. Доказательством этого служит то, что он даже молиться не может.

(5) *Полного подчинения прихотям своего внешнего человека (килим де каббала)*.

Единственный выход из этого состояния начать всю работу сначала, т.е. как бы родиться заново и войти в святость. И никакой поддержкой из прошлого он не может воспользоваться, а должен, как говорится, начать все с чистого листа. Если человек, находясь в первом состоянии скрытия, не использует свое положение для того, чтобы с помощью Творца выйти из этого состояния, то его отбрасывают в состояние второе, настолько далекое от святости, из которого у него один выход - начать все сначала. Нельзя сказать, что все, что он сделал до этого момента,

пропадает (не дай Б-г). Начать сначала означает не брать в расчет ничего из прежнего, как будто его нет, а начать, как младенец, не зная, кто такой, Творец, что Он хочет от меня, для чего все это. Это не значит, что в новом состоянии он должен находиться годы, он может прийти к нему в течение минут, но без всякой помощи из прошлого. Если человек чувствует, что находится в тени, т.е. Творец обращается к нему с обратной стороны, со спины и как бы зовет его за Собой, то если он может, то идет вслед за Творцом. Если же нет, то Творец скрывается от него двойным скрытием, чтобы человек, начиная всю работу сначала, понял, что Творец есть, но скрыт от него и нужно приложить много усилий, чтобы перейти из второго состояния в первое, согласиться со всем, что дает Творец, принять состояние катнут и страданий верой выше знаний и получить желаемые и сладкие плоды от раскрытия Творца.

Все, что мы читаем и слышим - все это только вопрос обучения. Это не входит в наше состояние, оно выше этого. Наши килим работают в режиме природы *(6)*, в которой мы созданы. А все слова, которые мы слышим во время учебы, порхают над природой *(7)*.

Но нам это нужно именно для того, чтобы возбудить света и заставить их войти в нас и работать внутри наших ощущений, получить возможность совершать действия выше знаний и ощутить, что такое святая тень. Не столь важно, насколько мы понимаем прочитанные статьи каббалистов, важно возбудить на себя ор макиф и дать ему войти в наши ощущения. Тогда придет и понимание.

(6) *В режиме внешнего человека.*

(7) *Ибо предназначены изначально лишь для внутреннего человека (килим де ашпаа), способного к их восприятию.*

Катнут и шифлут - это одинаковые состояния и идут вместе?
Что такое катнут? Когда я оправдываю это состояние, чувствую себя в нем совершенным и не желаю другого состояния. Это состояние бины. А шифлут - это особенное состояние в катнут, которое кажется таковым в глазах всего нашего мира. Но в этом состоянии человек идет согласно знанию высшего, это совсем неплохо и противоположно пониманию шифлут (низменности). Т.е. важно, относительно кого мы даем характеристику данному состоянию. Если свыше хотят, чтобы я аннулировал свой ум и знания для достижения цели творения, то я это делаю, несмотря на то, что свыше тоже называется шифлут, и потом приобретаю еще большую мудрость и знания.

Это действительно воспринимается как шифлут, когда человек идет как бы без головы, отключает мозги, и его головой служит

голова Высшего. Идти верой выше знаний можно только тогда, когда человек приперт к стене, видит свое состояние безвыходным, когда потеряны силы что-то предпринять, ты измотан до последней стадии. Только тогда можно взять разум Высшего и идти, полагаясь на него. Но мы находимся в состоянии подготовки, и это время наиболее длительное и тяжелое. И идти в нем по-настоящему выше знаний сложно. Можно себе только представить, что ты делаешь это, например, помогать товарищу, когда ты не особенно хочешь этого и т.д. Это, как практика. Мы делаем и ошибаемся и снова делаем. И только когда человек пересекает махсом, он может истинно идти верой выше знаний. Духовные состояния переносятся немного легче и по тому же принципу. Когда человек достигает настоящего уровня, он видит, насколько ошибался. К любому состоянию нужно относиться серьезно. Когда говорят: " А, не обращай внимания!" Это значит, что обращай внимание на то, на что не надо обращать внимания. Страдания, которые даются нам, даются в большой концентрации, и потому что они духовны, их можно перенести и в более короткий срок. Если бы эти же страдания пришлось переносить в гашмиют(материальном) в более сжатые сроки, то они были бы нестерпимыми. Даже самая маленькая, незначительная связь с Творцом уже экономит нам время, сокращает страдания.

Итак:

Что надо испра-вить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Не ощущает суть управления Творца. Находится в скрытии для того, чтобы с его помощью обратиться к Творцу, и он может это сделать.	*Старается оправдывать Творца и молиться Ему, чтобы Он раскрыл ему глаза и дал понять, что все скрытия приходят к нему со стороны Творца.*	*Получает средство искренне просить Творца о помощи и вознуждаться в Нем. Теперь он ощущает святую тень.*	*Найти силы оправдать Творца. И несмотря на то, что пока у него отсутствует радость работника Творца, но он еще может укрепиться в вере.*
Нужно отделить святую тень от тени ситра ахра.	*Готовность делать все, чего желает Творец. Творец хочет, чтобы почувствовал катнут и униженное*	*Поднимается над своим "униженным" состоянием во имя Творца.*	*Ощутить сладость плодов.*

	состояние и всем сердцем и душой согласился с этим состоянием и сказал, что оно ему приятно.		
Находится в двойном скрытии. Совсем не может даже молиться Творцу о помощи и никак не может найти связь со святой тенью.	*Начать всю духовную работу сначала, с чистого листа, т.е. как бы родиться заново.*	*Вхождение в святость.*	*Укрепиться в вере в управление Творца.*

10. Что такое состояние побега в работе "

י. מהו, ברח דודי, בעבודה

שמעתי תמוז תש"ד

יש לדעת, כי בזמן שהאדם מתחיל ללכת בדרך, שרוצה להגיע לעשות הכל לשם שמים, הוא בא למצבים של עליות וירידות. ויש לפעמים, שהאדם בא לידי ירידה כל כך גדולה, שיש לו מחשבות לברוח מתו"מ. כלומר, שבא לו מחשבות, שאין לו חפץ להיות ברשות הקדושה.

אז, האדם צריך להאמין, שהדבר הוא להיפך. היינו, שהקדושה בורחת ממנו. והטעם הוא, כי בזמן שהאדם רוצה לפגום בקדושה, אז הקדושה מתקדמת ובורחת מקודם ממנו. ואם האדם מאמין בזה, ושהוא מתגבר בזמן הבריחה, אז מה"ברח", נעשה "ברך", כמ"ש "ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה".

Необходимо знать, что когда человек начинает продвигаться по пути единения с Творцом, он испытывает состояния подъемов и падений *(1)*. И бывает, что падение настолько сильно, что появляется желание убежать от Торы и Мицвот и преследуют мысли отойти от святости. В это время человек должен верить, что положение противоположно, т.е. что святость убегает от него.

(1) Ибо продвигается всё дальше вглубь своего внутреннего человека, через которого только и возможны ощущения состояний подъёмом и падений.

Дело в том, что как только человек хочет нанести вред святости, она, опережая человека, убегает от него первой. И если в это время человек не падает духом и справляется с состоянием падения, связывая его с главной целью, то побег"ברח" (барах) обращается в благословление"ברך" (бирех) Творца. Святость убегает от человека, потому что он почти что входит в рацон лекабель. Нет ничего хуже для человека, чем разрыв связи с Творцом. Чтобы

этого не произошло, у человека должен быть страх перед этим состоянием.

Но весь вопрос в том, где взять чувство страха? Когда человеку открывается, что он хочет убежать, он должен поблагодарить Творца за раскрытие состояния побега и проверить, в каком состоянии единства свойств с Творцом находится, а также и проверить прежние решимот от предыдущих побегов, что и даст ему чувство страха снова вернуться к этому.

Итак:

Что надо исправить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Желание убежать от Торы и Мицвот и от преследования мыслей отойти от святости.	*Должен верить, что положение противоположно, т.е. что святость убегает от него. Не падать духом и справляться с состоянием падения, связывая его с главной целью. Должен проверить прежние решимот от предыдущих побегов.*	*Ощущение чувства страха снова вернуться побегам.* *Побег (барах) обращается в благославление (бирех) Творца.*	*Продвижение по пути единения с Творцом.*

12. Основная работа человека

יב. עיקר עבודת האדם

שמעתי בסעודה יום ב' דר"ה תש"ח

עיקר עבודת האדם צריך להיות, איך לבוא ולהרגיש טעם בלהשפיע נחת רוח ליוצרו. היות שכל מה שהאדם עושה לתועלת עצמו, מרחקת אותו מה', מטעם שינוי צורה. מה שאם כן, אם הוא עושה מעשה לתועלת ה', אפילו שהמעשה תהיה הכי קטנה, מכל מקום נקרא זה "מצוה".

לכן, עיקר השתדלות האדם, צריך להיות להשיג כח המרגיש טעם בלהשפיע. וזהו על ידי שממעטין בכח המרגיש טעם בקבלה עצמית. ואז לאט לאט משיגים את הטעם בלהשפיע.

Основная работа человека должна быть в том, как достичь и почувствовать вкус к отдаче наслаждения Творцу, потому как всё, что человек делает для собственного блага *(1)*, удаляет его от Творца по причине различия свойств. В случае же, если он совершает действие во благо Творца,

даже самое наименьшее действие, в любом случае это называется "מצוה" "мицва" (заповедь) *(2)*, поэтому основное старание человека должно быть в постижении силы, дающей почувствовать вкус к отдаче, и это посредством уменьшения силы дающей почувствовать вкус к эгоистическому получению, и тогда понемногу постигают вкус к отдаче.

(1) Своего внешнего человека.

(2) "Мицва" – исполнение заповеди с правильным намерением производится только внутренним человеком.

Итак:

Что надо исправить	**Посредством чего**	**Результат исправления**	**Цель исправления**
Удаление от Творца по причине различия свойств. Ибо всё делает для собственного блага (своего внешнего человека).	Постижение силы, дающей почувствовать вкус к отдаче, и это посредством уменьшения силы дающей почувствовать вкус к эгоистическому получению.	Понемногу постигает вкус к отдаче.	Достичь и почувствовать вкус к отдаче наслаждения Творцу.

13. Суть граната "

יג. ענין רמון

שמעתי בסעודת ליל ב' דר"ה תש"ח

ענין רמון, אמר, זה הוא רמז למה שאמרו חז"ל "שאפילו הרקנין שבך מלאין מצות כרמון" (עירובין י"ט).

ואמר "רמון" הוא מלשון רוממות, שהוא סוד למעלה מהדעת. ויהיה הפירוש "שהרקנין שבך מלאים מצות". ושיעור המלוי הוא, כפי שהוא יכול ללכת למעלה מהדעת, שזה נקרא רוממות. שענין ריקנות אינה שורה אלא על מקום שאין שם ישות (בסוד "תולה ארץ על בלימה").

נמצא, **כמה הוא השיעור של המלוי** של מקום הריקן? התשובה הוא: **לפי מה שהוא רומם את עצמו למעלה מהדעת**. זאת אומרת, שהריקנית צריכים למלאות **עם רוממות**, היינו עם בחינת למעלה מהדעת. ויבקש מה', שיתן לו את הכח הזה. ויהיה הפירוש, שכל הריקנית לא נברא, היינו שלא בא לאדם **שירגיש כך שהוא ריקן**, אלא בכדי למלאות זה עם רוממות ה', היינו שיקח הכל למעלה מהדעת.

וזהו מה שכתוב "והאלקים עשה שיראו מלפניו". כלומר, שזה שבא לאדם, אלו המחשבות של ריקות, הוא בכדי שהאדם יהא לו צורך לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת.

ולזה צריכים את עזרת ה'. היינו, שהאדם מוכרח אז לבקש מה', שיתן לו את הכח, שיוכל להאמין למעלה מהדעת. נמצא, שדוקא אז האדם נצרך להבורא, שיעזור לו. וזהו מטעם, היות השכל החיצוני נותן לו להבין את ההיפך.

לכן אין עצה אחרת להאדם אז, אלא לבקש מה', שיעזור לו. ועל זה אמרו "יצרו של אדם מתגבר עליו כל יום, ואלמלא אין הקב"ה עוזרו, אינו יכול לו". נמצא, שרק אז הוא המצב, שהאדם מבין, שאין מי שיעזור לו, אלא הקב"ה. וזהו "אלקים עשה", בכדי "שיראו מלפניו". שענין יראה הוא בחינת אמונה, שרק אז האדם נצרך לישועת ה'.

Праведники говорили, что даже пустота в человеке заполнена мицвот, как зернышками, наполняющими гранат. "שאפילו הרקנין שבך מלאין מצות כרמון" (עירובין י"ט). **И говорят, что гранат** "רמון" **(римон) от слова величие, возвышение** רוממות **(ромемут), т.е. выше знаний. Несмотря на то, что есть люди опустошенные, они заполнены мицвот, как гранат зернышками.**

И уровень наполнения пропорционален возможности идти выше знаний. И это называется возвышением. Понятие опустошенности относится к безжизненному месту *(1).*

Уровень наполнения пустого места тем выше, чем больше возвышение человека выше знаний. Т.е. пустоту заполняют возвышением выше знаний *(2).*

(1) *Опустошённость внешнего человека ощущается вслед за удовлетворения земных желаний: к еде, питью, сексу, богатству, власти и знаниям нашего мира.*

Опустошённость же внутреннего человека "заполнена мицвот, как зернышками, наполняющими гранат". Получив свет постижения, он опустошает ранее заполненное место. Тогда создаётся место для нового более высокого постижения. Ибо заполнение с последующим опустошением создаёт кли.

(2) *Идёт выше знаний – внутренний человек предпочитает ощущение созданной им самим пустоты из-за нехватки сил возвышения на следующую ступень, пустому заполнению тем, что Творец специально даёт ему, проверяя его желание слиться с Ним. Ибо в последнем случае он теряет возможность подняться.*

Чем больше опустошенным ощущает себя человек (и это положительное явление), тем сильнее он попросит силы у Творца, чтобы идти верой выше знаний.

А если человек убегает от этого и наполняет себя тем, что Творец специально дает ему, проверяя его желание слиться с Творцом, то он теряет возможность подняться.

Нужно просить Творца дать силы для возвышения, потому пустота не была создана Творцом, т.е. не появилась у человека с рождением, а дана ему для того, чтобы заполнить ее возвышением Творца верой выше знаний.

Все пустые мысли, которые приходят к человеку, даются для того, чтобы он понимал значение принятия на себя веры выше знаний. Но для веры выше знаний необходимы силы и помощь Творца. И нет другого выхода, как просить Творца об этом, потому что никто другой не может помочь человеку.
Все падения, которые мы ощущаем, приходят к нам для дальнейшего подъема верой выше знаний. Слиться с Творцом, просить Его, даже кричать на Него, требовать возвышения, но не для себя лично, а ради Творца. И это называется идти верой выше знаний.

Этот маамар отвечает на все моменты, которые мы ощущаем в нашей жизни и которые вводят нас в бессилие, слабость, безразличие, разочарование и т.д. И все это дается нам для напоминания, что мы можем пересилить эти состояния и подняться над ними.

Каждый раз сам человек должен проверить себя, сможет ли он это сделать, даже, если нет, то и это какой-то опыт для будущего, когда сохраняются и остаются решимот. Нельзя только падать духом, а стараться справляться с каждым новым состоянием.

Почему сверху не дают сразу ясности? Чтобы человек побольше сам выяснял и при этом ощущал самые плохие ощущения для того, чтобы в результате на основе всего плохого получить самое приятное ощущение. Шефа всегда приходит на основе страданий. Как говорится в маамаре, пустота заполняется возвышением, т.е. верой выше знаний. Но должно быть ясно, что без помощи Творца сам человек не способен это сделать.

Нужно ли упрямство в деле получения веры выше знаний? Упрямство, настойчивость необходимы для создания правильных рамок, распорядка дня, недели, месяца. И все время стараться с точностью выполнять намеченное, даже тогда, когда ощущаешь спад. Мы находимся в желании получить и, начиная изучать Творца, видим, что Он желание отдавать. Одно это уже приводит нас в тяжелое состояние. Что же делать? Нужно ли обращаться к Творцу? Тут нет выхода. Нужно только отключить голову, отрезать себя от этого состояния, найти подходящее занятие, забыться. Иначе можно остаться в этом ощущении месяцы и годы. Нужно что-то изменить в своей жизни: не спать в том месте, изменить поле деятельности, сделать все, чтобы изменить плохое ощущение от Творца.

Что такое посторонние мысли? Это изучают в ТЭС. Все, что происходит с нами, можно разделить на черно-белое, на отверстие, которое находится на черепе и образуется от посторонних мыслей, которые должны сконцентрироваться.

Затем через килим, которые строятся, распространяется шефа вниз. Это тикуним, которые проходят в мире Ацилут. Что же мы должны делать?
Соблюдать то же соотношение между посторонними мыслями, распространением шефа и тикуним. Когда к человеку приходит посторонняя мысль, он теряет связь с Творцом, выступает против того, что Творец творит добро, считается, что он теряет полшекеля и становится законченным грешником.

А после этого снова возвращается к Творцу и оправдывает Его. Так происходит до тех пор, пока не образуется кли, готовое для принятия в себя света.

Итак:

Что надо исправить	**Посредством чего**	**Результат исправления**	**Цель исправления**
Падает духом и всё время желает убежать от состояний опустошённости и пустых мыслей.	*Страдания от опустошённости. приводят к заполнению возвышением, т.е. верой выше знаний, причём силы для этого получает от Творца.*	*Строительство килим, готовых принять дополнительную по силе и объёму порцию света.*	*Постижение более высокой ступени.*

14. Что такое величие Творца".

יד. מהו רוממות ה'

שמעתי תש"ח

רוממות ה' פירושו, שהוא צריך לבקש מה', שיתן לו הכח ללכת למעלה מהדעת. זאת אומרת, שרוממות ה' יש ב' פירושים:

א) שלא ימלא עם בחינת דעת, שהוא שכל, מה שהאדם יכול לתרץ את שאלותיו. אלא שהוא רוצה, שה' ימלא לו את שאלותיו. נמצא שזה נקרא רוממות, משום שכל השכל בא מלמעלה, ולא מצד האדם, היינו שהאדם יכול להשיב את שאלותיו. וכל מה שהאדם יכול לתרץ, נקרא שהאדם מתרץ הכל עם שכל החיצון. כלומר, שהרצון לקבל מבין, שכדאי לקיים תו"מ. מה שאם כן למעלה מהדעת, הוא המחייב את האדם ללכת בעבודה, זה נקרא נגד הדעת של הרצון לקבל.

ב) שרוממות ה' נקרא, שהוא נעשה זקוק, שה' ימלא משאלותיו.

לכן:

א) שהאדם צריך ללכת למעלה מהדעת, אז האדם רואה שהוא ריקן, ואז הוא נעשה נצרך לה'.

ב) שרק ה' יכול לתת לו הכח הזה, שיהא בידו ללכת למעלה מהדעת. היינו, זה שה' נותן, זה נקרא רוממות ה'.

Возвеличить Творца - означает, что нужно просить Его помощи идти ללכת למעלה מהדעת верой выше знания. В возвеличивании Творца есть два объяснения. Первое:

Не наполняться знаниями, разумом, не объяснять самому вопросы, а желать, чтобы Творец ответил на его вопросы, потому что разум приходит сверху, и это называется возвеличиванием Творца *(1)*.

(1) *Возвеличивание Творца возможно только на фоне принижения внутреннего "Я". Ибо тогда создаётся пустое место, в котором и может ощущаться величие Творца.*

А заполненное знаниями и разумом место представляет собой ту надстройку, которая как раз заслоняет Творца. В таком случае он обращается при надобности не к самому Творцу, а к "величию"этой созданной им самим силы.

Все объяснения человека приходят сверху. Т.е. желание получить понимает, что стоит соблюдать Тору и Мицвот. Конечно, вера выше знаний обязывает человека делать эту работу, т.е. идти вопреки знаниям желания получить.

Все вращается вокруг ощущения управления. То, что происходит с нами в этой жизни, или к плохому или к хорошему. Необходимо прийти к состоянию, когда будет построено кли, ощущающее, что отношение Творца к нам хорошее и Его целью является творить добро.

А когда людям кажется, что Творец посылает им несчастья и страдания, то это для того, чтобы они пришли к вере выше знаний. А если человек сомневается в управлении Творца, думает, что оно против человека, он должен искать в этом всевозможные поводы к тому, чтобы видеть действия Творца как хорошие, но не в килим де каббала и в своем эгоистическом сознании (это будет внутри знаний), а используя состояние тьмы и отсутствия веры, просить Творца о помощи в духовной силе, которая называется верой и возвысится над его разумом и эгоистическими ощущениями настолько, что даст ему уверенность идти, как будто он это видит своими глазами.

Эта сила, которая называется силой бины, заполнит нейтрализованные килим де каббала и даст возможность идти верой выше знаний, повторяя это действие на каждой ступени, когда появляются сомнения в добром управлении Творца.

Второе объяснение. Возвеличивание Творца заключается в том, что человек вознуждается в помощи Творца на свои вопросы. По

первому объяснению, когда человек должен идти верой выше знаний, он вдруг видит, что опустошён и тогда вознуждается в Творце.

И только Творец может дать человеку силу идти верой выше знаний. И то, что Творец дает, и называется величием Творца.

Иногда здесь можно встретить такие повороты, которые вносят путаницу. Но вещь проста и заключается в том, что во время сомнений человека и желания получить основу для своего пути, чтобы не остаться опустошённым, он должен развеять свои сомнения и получить ответ на волнующие вопросы, а Творец все добавляет неясности, страданий, постоянного недостатка в чем-то.

Все это накапливается, припирает человека к стенке, создает безвыходную безисходную ситуацию и толкает человека к молитве Творцу о помощи в получении веры выше знаний.
Далее человек должен проанализировать, нужны ли ему теперь знания, когда он получил веру, которая имеет ту же силу, что и знания, и дает возможность, приподнявшись над ними, идти вперед таким же темпом.

И человек закрывает глаза на то, что он видит и знает, чтобы воспользоваться только верой выше знаний. Его просьба к Творцу и называется возвеличиванием Творца.

Вопрос. Что такое сила веры?

Это возможность выполнить то, что я хочу. У сильного человека всегда есть четкая цель, сила и энергия претворить свое желание в жизнь. Это он получает сверху, возвеличивая Творца и желая быть в слиянии с Ним.

А без этого он находится в полном бессилии что-либо предпринять. Решение аннулировать себя от эгоистического желания получить и является толчком к получению возвышения сверху.

Когда нужно просить силу сверху? Во время занятий или во время обычных проверок? Во время занятий есть два вида молитв. В одной - желание слиться с Творцом.

Этим желание возбуждается ор макиф, который показывает величие Творца. Изучая духовные миры и другие объекты, человек не погружен в свои бесконечные проблемы и четко ощущает прочитанное.

Но с другой стороны, во время занятий нужно также проанализировать себя и увидеть, что ты ничего не знаешь, не осваиваешь изучаемого, не понимаешь его.

А кроме того, домашние проблемы засасывают и не дают сосредоточиться. Поэтому нужно искать выход из всех своих жизненных и духовных проблем, искать ответ на возникающие вопросы.

Это второе состояние в большей степени называется молитвой. Все наши состояния мы не выбираем, но должны их пройти, выясняя, откуда они, понимая, что это Творец, а не хозяин на работе, не семья или соседи посылают нам их.

А Творец, кроме хорошего, ничего плохого своим управлением не может принести нам. Это, конечно, не снимает ответственности с человека выступать против действий своих недоброжелателей в этом мире.

Но первичными должны быть духовные действия. Тогда человека постигает удача в том смысле, что он начинает правильно относиться ко всему происходящему, смотреть на это с точки зрения главной цели, относить происходящее к Источнику.

Вопрос. Как можно идти верой выше знаний и ощущать пустоту?

Если человек не получает сверху силу бины идти верой выше знаний, он никогда не почувствует свою пустоту. Ему будет казаться, что он выше других и имеет все, потому что все проверяется внутри знаний.

Сила веры выше знаний раскрывает истинное состояние пустоты и ничтожества человека по сравнению с Творцом.

Итак:

Что надо исправить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Трудность в возвеличивании Творца.	*Просить Его помощи идти верой выше знания, что раскрывает истинное состояние пустоты и ничтожества человека по сравнению с*	*Разум приходит сверху.*	*Построение кли, ощущающего, что отношение Творца к нам хорошее и Его целью является творить добро.*

	Творцом.		

18. В потемках плачь душа моя

יח. מהו, במסתרים תבכה נפשי, בעבודה

שמעתי ת"ש ירושלים

הנה בעת שההסתרה גברה על האדם, והגיע לידי מצב, שאין הוא מרגיש שום טעם בעבודה, ואין בידו לצייר ולהרגיש בחינת אהבה ויראה בשום אופן, ואין הוא מסוגל לעשות שום דבר בקדושה, אז אין לו שום עצה, רק לבכות לה', שירחם עליו ויעביר מעליו את המסך מעל עיניו ולבו.

וענין הבכיה הוא דבר חשוב וגדול. וזה כמו שאמרו חז"ל: "כל השערים ננעלו חוץ משערי הדמעות". ועל זה מקשין העולם, אם שערי הדמעות לא ננעלו, בשביל מה צריכים בכלל שערים?

ואמר, שזה דומה לאדם, המבקש מחבירו איזה דבר נחוץ. ודבר זה נוגע עד לבבו, והוא מבקש ומתחנן לפניו בכל לשון של תפלה ובקשה. וחבירו אין שם לב לכל זה. ובעת שהוא רואה, שאין כבר מקום לתת תפלה ובקשה, אז האדם מרים את קולו בבכיה, ועל זה אמרו: "כל השערים ננעלו חוץ משערי הדמעות". כלומר, מתי שערי דמעות לא ננעלו, דוקא בזמן שכל השערים ננעלו, אז יש מקום לשערי דמעות, ואז רואים שהם לא ננעלו.

מה שאם כן בזמן ששערי התפלות פתוחות, אז לא שייך שערי דמעות ובכיות. זה נקרא, ששערי דמעות כן ננעלו. אלא מתי שערי הדמעות לא ננעלו, דוקא בזמן שכל השערים ננעלו, אז שערי דמעות פתוחות, היות שעדין יש לו עצה של תפלה ובקשה.

וזה פירוש **"במסתרים תבכה נפשי"**. היינו בזמן שהאדם בא לכלל הסתרה, אז תבכה נפשי, מטעם שאין לו עצה אחרת. וזה ענין "כל מה שיש בידך ובכוחך לעשות, עשה".

Когда нисходит на человека скрытие духовного и он входит в состояние, что не ощущает никакого вкуса в духовной работе, и никак не в состоянии представить себе и ощутить любовь и трепет, и не в состоянии ничего сделать с намерением отдачи - нет у него иного, как только плакать и взывать к Творцу, чтобы сжалился над ним и снял затемнение с его глаз и сердца.

В духовной работе плач - необычайно важное состояние. Сказано, что все ворота к Творцу закрыты, кроме ворот слез. Но если ворота слез открыты, то зачем вообще нужны остальные ворота?

Это подобно, как человек просит о чем-то другого человека и если тот непреклонен, то разражается слезами и мольбой. Отсюда видно, что когда все ворота закрыты, тогда видно, что ворота слез открыты, а пока не видно, что закрыты остальные ворота, не видно, что открыты ворота слез, ведь человек думает, что есть еще какой-то выход из его состояния.

Поэтому сказано:**"במסתרים תבכה נפשי"** "В потемках плачь душа моя": **когда человек достигает полных духовных потемок, тогда только его душа начинает плакать, потому что нет иного выхода. Поэтому**

сказано:"כל מה שיש בידך ובכוחך לעשות, עשה" **"Все, что в твоих силах сделать, делай!"**.

Итак:

Что надо исправить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Не ощущает никакого вкуса в духовной работе, и никак не в состоянии представить себе и ощутить любовь и трепет, и не в состоянии ничего сделать с намерением отдачи.	*"Все, что в твоих силах сделать, делай!". А когда все силы перепробовал и не помогло, то "плакать" и взывать к Творцу, чтобы сжалился над ним и снял затемнение с его глаз и сердца.*	*Ворота слез открываются.*	*Ощутить состояния, что может уже что-то сделать с намерением отдачи.*

20. Ли шма

כ. ענין לשמה

שמעתי תש"ה

דענין לשמה. בכדי שהאדם יזכה לשמה, הוא צריך לאתערותא דלעילא, כי זהו הארה ממרום, ואין זה בשכל האנושי להבין, אלא מי שהוא טועם, הוא יודע. ועל זה נאמר: **"טעמו וראו כי טוב ה'"**.

ומשום זה, צריך האדם, בזמן קבלת עול מלכות שמים, שיהיה על תכלית השלימות, היינו כולו להשפיע ולא לקבל כלום. ואם האדם רואה, שאין האברים מסכימים לדיעה זו, אין לו עצה אחרת, אלא תפילה, שישפוך שיחו לה', שיעזור לו, שגופו יסכים לשעבד את עצמו להקב"ה.

ואל תאמר, אם בחינת לשמה הוא מתנה מלמעלה, אם כן מה מועיל את התגברותו ועבודתו, וכל הסגולות והתיקונים, שהוא עושה, בכדי לבוא לשמה, אם זה תלוי ביד ה'. ועל זה תירצו חז"ל ואמרו: "אי אתה בן חורין לפטור ממנה". אלא על האדם מוטל לתת את האתערותא דלתתא. וזהו בחינת תפילה.

אבל אי אפשר שיהיה תפילה אמיתית, אם לא יודע מקודם, שבלי תפילה אי אפשר להשיגה. לכן ע"י המעשים והסגולות, שהוא עושה בכדי לזכות לשמה, מתרקם אצלו כלים מתוקנים, שירצו לקבל את ה"לשמה".

ואז, לאחר כל המעשים והסגולות, אז הוא יכול לתת תפילה אמיתית. משום שראה, שכל המעשים שלו לא הועילו לו כלום. ורק אז הוא יכול לתת תפילה אמיתית מעומקא דליבא. ואז הקב"ה שומע תפילה, ונותן לו המתנה של לשמה.

וגם צריך לדעת, שע"י קניית הלשמה הוא ממית את היצר הרע. משום שיצר הרע נקרא "המקבל לתועלת עצמו". ועל ידי זה שזוכין להשפיע, אז הוא מבטל את התועלת עצמו. וענין המיתה פירושו, שהוא כבר לא משמש עם כלי הקבלה שלו לתועלת עצמו. וכיון שביטל את תפקידו, הוא נבחן למת.

ובאם האדם יתן חשבון לנפשו, מה יש לו בעמלו, שיעמול תחת השמש, אז הוא רואה, שלא כל כך קשה לשעבד את עצמו לשמו ית', מב' טעמים:

א) הלא בין כך ובין כך, היינו בין שרוצה ובין שלא רוצה, הוא מוכרח להתיגע בעולם הזה,

ב) שגם בזמן העבודה, אם הוא עובד לשמה, הוא מקבל תענוג מן העבודה בעצמה.

לפי המשל המגיד מדובנא, שאמר על פסוק "לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל", שפירושו הוא, שמי שעובד אצל השם ית', אין לו שום יגיעה, אלא להיפוך, שיש לו תענוג והתרוממות רוח.

אלא מי שלא עובד לשם השם ית', אלא לשם מטרות אחרות, לא יכול לבוא בטענה אצל השם ית', מדוע לא משפיע לו חיות בעבודה, היות שהוא עובד למטרה אחרת. שרק לשם מי שהוא עובד, הוא יכול לבוא בטענה אליו, שישפיע לו חיות ותענוג בעת עבודתו. ועליו נאמר: "כמוהם יהיו עושיהם כל אשר בוטח בהם".

ואל יקשה בזה, מדוע בזמן שהאדם מקבל על עצמו את העול מלכות שמים, היינו שרוצה לעבוד בעמ"נ להשפיע להבורא ית', מכל מקום אינו מרגיש שום חיות, שחיות הזו יחייב אותו את הקבלת עול מלכות שמים, אלא צריך לקבל על עצמו בעל כרחו שלא בטובתו, היינו שהגוף לא מסכים על עבדות זו, מדוע הקב"ה לא משפיע לו אז חיות ותענוג.

הטעם, שזהו תיקון גדול. שלולי זאת, אלא הרצון לקבל היה מסכים לעבודתו זו, אף פעם לא היה לו באפשרותו להגיע לשמה. אלא תמיד היה עובד מטעם תועלת עצמו, היינו למלאות תאוותו. וזה דומה כדאמרי אינשי, שהגנב בעצמו צועק: "תתפסו את הגנב". ואז אי אפשר להכיר, מי הוא הגנב האמיתי, כדי לתופסו ולהוציא מידו הגניבה.

אבל בזמן שהגנב, היינו הרצון לקבל, לא מרגיש טעם בעבודה של קבלת עול מלכות שמים, אז כיון שהגוף מרגיל את עצמו לעבוד עבודה מה שהוא נגד רצונו, אז יש לו האמצעים, שיכול לבוא לידי עבודה, שיהיה רק במטרה לעשות נחת רוח ליוצרו. כי כל כוונתו צריך להיות רק לה', כמ"ש "אז תתענג על ה'". היינו מקודם, כשהיה עובד לה', לא היה לו תענוג מעבודתו, אלא עבודתו היתה על דרך הכפיה.

מה שאם כן כשכבר הרגיל את עצמו לעבוד בעמ"נ להשפיע, אז הוא זוכה להתענג על ה' מעבודה בעצמה יהיה לו תענוג וחיות. וזה נקרא, שגם התענוג יהיה אז לה' דווקא.

Чтобы достичь намерения לשמה **"ли шма" ("ради Творца"), человек должен удостоиться помощи свыше, в виде высшего света. И не в состоянии разум человеческий понять как это возможно, а только уже удостоившиеся этого знают и говорят остальным: "טעמו וראו כי טוב ה'" "Вкусите и узрите, как прекрасен Творец".**

Поэтому, когда человек готовится принять на себя духовные законы קבלת עול מלכות שמים **("Оль малхут шамаим") *(1)*, это его решение должно быть абсолютным, т.е.** "כולו להשפיע ולא לקבל כלום **полностью на отдачу, а не на получение".**

И если человек видит, что не все его желания האברים **(эйварим) согласны с этим его решением, нет ничего кроме молитвы, что может помочь ему, чтобы в молитве излил Творцу все чаяния сердца своего, чтобы Творец помог ему в том, чтобы его тело согласилось стать рабом Творца (чтобы его желания согласились уподобиться желаниям Творца).**

(1) *Это и значит полностью "ради Творца".*

Но не стоит заблуждаться, что если "ли шма" это подарок свыше, как могут усилия человека, которые он прилагает, чтобы достичь

"ли шма" повлиять на получение этого состояния, если оно зависит от Творца?

Но именно на это и сказано мудрецами: "אי אתה בן חורין לפטור ממנה". אלא על האדם מוטל לתת את האתערותא דלתתא. וזהו בחינת תפילה" **Не имеет человек права считать себя свободным, а обязан достичь такого стремления к "ли шма", которое бы стало молитвой, ведь без молитвы невозможно достичь этого".**

Т.е. самому человеку невозможно достичь "ли шма". Достижение "ли шма" зависит полностью от Творца, его, это свойство, это исправление, дает свыше Творец.

Поэтому человек должен прилагать усилия достичь, но в итоге усилий, он развивает в себе желание к "ли шма" и требование к Творцу, помочь ему и дать "ли шма".

Но не может быть полная молитва, если не знает, что невозможно достичь "ли шма" без молитвы. Поэтому с помощью всех его усилий, которые он прилагает, чтобы достичь "ли шма", возникает в нем истинное желание (исправленное кли) получить свойство "ли шма".

И только тогда он может дать настоящую молитву из глубины своего сердца, и только тогда Творец слышит его молитву, и дает ему подарок "ли шма".

Необходимо также знать, что обретя свойство "ли шма", человек убивает свое эгоистическое намерение "ради себя", называемое היצר הרע **"Злое начало" (Ецер Ра), потому что Ецер Ра называется "получение с намерением ради себя", а вследствие того, что удостоился человек свойства отдавать, он аннулирует это намерение** "המקבל לתועלת עצמו". **"ради себя".**

И убивает его, что означает, что уже более не использует его, не употребляет намерение "ради себя" (килим дэ кабала). А неиспользование намерения означает его аннулирование, его роли, что обращает его в мертвого *(2).*

***(2)** Убивает тем, что отбирает у Злого начала искры святости - питательную почву, без которой нет у него собственного существования.*

Но если человек даст себе отчет, а что есть у него в итоге от всех его усилий, которые прилагает ко всему в течение всей его жизни, то увидит, что не так уж и тяжело поработить себя Творцу, ведь:

1. так или иначе, все равно обязан, желает он этого или нет, быть в рабстве Творца *(3),*

(3) Пока не возвысится до мира Ацилут, после чего будет называться "сыном Всевышнего" (Вэ атэм баним ле ашэм элокейну).

2. во время работы у Творца, если он работает "ли шма", он получает наслаждение от самой работы. По этому поводу дал пример Магид из Дубны: сказано, что тот, кто работает на Творца, испытывает во время своей работы не тяжесть, а наслаждение и вдохновение.

Но тот, кто работает с иной целью, чем ради Творца, он не может придти с претензиями к Творцу, почему во время его усилий, Творец не помогает ему, посылая силу и вдохновение.

Потому что он работает ради иной цели. Ведь только ради кого он работает, к тому он может обратиться с жалобами, чтобы дал ему энергию и наслаждения во время работы.

И совершенно ясно, почему в то время когда человек принимает на себя власть Творца, т.е. желает работать "ради Творца", он не ощущает никакого воодушевления и вдохновения, ощущения жизни и наслаждения, чтобы все это обязало его принять на себя намерение "ради Творца".

А наоборот, человек обязан принять это условие "ради Творца" против своего желания *(4)*, не ощущая от этого ничего приятного, когда тело совершенно не согласно на такое рабство - почему в таком случае Творец не дает человеку приятное ощущение?

(4) Против желания своего внешнего человека.

Причина этого в том, что на самом деле это огромная помощь со стороны Творца, ведь если бы эгоизм человека был согласен с намерением "ради Творца", человек бы никогда не смог достичь "ли шма", а навсегда остался бы в намерении "ради себя".

Ведь это подобно как вор бежит перед толпой и громче всех кричит: "Держите вора!" и совершенно непонятно кто вор, чтобы поймать его и отобрать краденное.

Но когда вор, т.е. эгоизм, не ощущает ничего приятного в намерении "ради Творца", а тело не привычно работать против желания, то есть средства, которые могут привести к намерению "ради Творца", к состоянию наслаждения, к Творцу.
Ранее его усилия были против желания, а когда уже приучил себя работать на отдачу, "ради Творца" *(5)*, то достигает наслаждения от самой работы. И это называется, что его наслаждение также Творцу.

(5) *Когда отнял силу у своего внешнего человека, приучив себя работать на отдачу.*

Итак:

Что надо исправить	**Посредством чего**	**Результат исправления**	**Цель исправления**
Не может поработить себя Творцу: прийти к намерению "ли шма".	Это его намерение поработить себя Творцу должно стать абсолютным, т.е. "полностью на отдачу, а не на получение".	Получает абсолютное намерение работать полностью на отдачу.	Стать "рабом" Творца, ибо осознаёт, что все равно обязан, желает он этого или нет.
Недостаток усилий и концентрации, чтобы работать на отдачу.	С помощью всех его усилий, которые он прилагает, чтобы достичь "ли шма", растёт в нем истинное желание (исправленное кли) получить свойство "ли шма".	Развитое кли для работы "ли шма".	Обретает свойство "ли шма" и убивает свое эгоистическое намерение "ради себя".
В своей молитве не может излить Творцу абсолютно все чаяния сердца своего, чтобы Творец помог ему в том, чтобы его желания согласились уподобиться желаниям Творца.	*И уже после всех его действий, он может дать настоящую молитву, потому что видит, что все его усилия ни в чем не могут помочь ему.*	*Получает в подарок "ли шма".*	*Стать "сыном" Творца, уподобившись Ему по свойствам.*

21. Время подъема

כא. בזמן שהאדם מרגיש את עצמו בבחינת עליה

שמעתי כ"ג חשון תש"ה

בזמן שהאדם מרגיש את עצמו בבחינת עליה, שיש לו מצב רוח מרומם, ואז מרגיש את עצמו, שאין לו שום תשוקה רק לרוחניות, טוב אז לעיין בסתרי תורה, בכדי להשיג את פנימיותה.

ואפילו שרואה, שאף על פי שמתיגע את עצמו להבין משהו, ומכל מקום אינו יודע שום דבר, מכל מקום כדאי לעיין בסתרי תורה, אפילו מאה פעמים בדבר אחד, ולא לבוא ליד יאוש, היינו לומר, שאין שום תועלת מזה, מאחר שלא מבין שום דבר. והוא מב' טעמים:

א) שבזמן שהאדם מעיין באיזה ענין ומשתוקק להבינו, ההשתוקקות הזו נקרא "תפילה". כי ענין תפילה הוא בחינת חסרון, שפירושו שמשתוקק לדבר שחסר לו, שהקב"ה ימלא את חסרונו. וגודל התפילה נמדד לפי ההשתוקקות. כי לדבר שחסר לו ביותר, אז ההשתוקקות יותר גדולה. כי לפי ערך החסרון, כן במידה זו הוא משתוקק.

ויש כלל, בדבר שהאדם משקיע יגיעה ביותר, אז היגיעה מגדילו את החסרון, ורוצה לקבל מילוי על חסרונו. וחסרון נקרא "תפילה", בחינת עבודה שבלב, כי "רחמנא ליבא בעי". נמצא, שאז הוא יכול לתת תפילה אמיתית. כי בעת שמעיין בדברי תורה, אז הלב מוכרח להתפנות משאר רצוניות, ולתת כח להמוח, שיוכל לחשוב ולעיין.

ובאם אין חשק בהלב, אין המוח יכול לעיין, על דרך שאמרו חז"ל: "לעולם ילמוד אדם לתלמודו במקום שלבו חפץ". ובכדי שתתקבל תפילתו, מוכרח להיות תפילה שלימה. לכן, כשמעיין בשיעור שלם, אז הוא מוציא מזה תפילה שלימה. ואז יכול להתקבל תפילתו, כי ה' שומע תפילה. אבל יש תנאי, שהתפילה צריך להיות תפילה שלימה, ולא שיהיה באמצע התפילה שאר דברים מעורבים בו.

וטעם ב), שאז, כיון שהאדם נפרד מגשמיות באיזה שיעור, ויותר קרוב למידת השפעה, אז הזמן יותר מוכשר שיתחבר עם פנימיות התורה, שהיא מתגלית לאלו, שיש להם השתוות עם הבורא, כי "אורייתא וקוב"ה וישראל חד הוא". מה שאם כן, כשהאדם הוא בבחינת קבלת עצמית, אז הוא שייך לחיצוניות ולא לפנימיות.

Когда человек ощущает себя во время духовного подъема, когда есть у него вдохновение, нет у него желания ни к чему, кроме как к духовному. В таком состоянии полезно изучать тайные части Торы, чтобы постичь ее внутреннюю часть *(1)*.

(1) *Состояние духовного подъёма вообще свидетельствует о том, что в этот момент он связан со своим внутренним человеком, ибо нет у того желания ни к чему, кроме как к духовному.*

И хотя человек видит, что, несмотря на все его усилия понять хоть что-нибудь из тайн Торы, он все равно не постигает ничего, несмотря на это полезно изучать в таком состоянии тайны Торы.

Причем, изучать даже сотню раз один и тот же текст, и не разочаровываться, говоря себе, что нет никакой пользы от такой учебы, что не понимает ничего.

Есть две причина такого отношения к изучению тайн Торы:

1. Когда человек изучает и стремится понять тайны Торы, само стремление его называется תפילה **"молитва". Молитва - это то, что желает человек, к чему он стремится, его** חסרון ***хисарон.*** **Вернее, молитва - это стремление к чему-то желаемому, с желанием, чтобы Творец наполнил это желание.**

Т.е. если человек желает чего-то без всякой мысли о Творце, даже эгоистической, это тоже можно назвать молитвой, но настоящая молитва - это если получить желаемое он просит Творца. Т.е. чтобы именно Творец наполнил его желаемым.

А сила молитвы измеряется силой стремления. Потому что чего больше всего недостает, к тому человек больше всего стремится. И в мере ощущения недостатка, мера стремления.

Общее правило состоит в том, что там, где человек прикладывает больше всего усилий, приложенные им усилия увеличивают желание и желает получить наполнение. А желание называется "молитва", работа в сердце.

Поэтому именно после вложения больших усилий, человек способен дать настоящую молитву. Ведь когда изучает Тору, его сердце обязано освободиться от других желаний и дать силу мозгу, чтобы был в состоянии освоить изучаемое.

Но если нет желания в сердце, мозг ни в состоянии осваивать изучаемое. Поэтому сказано: ."לעולם ילמוד אדם לתלמודו במקום שלבו חפץ" **"Человек должен учить только то, к чему тянется его сердце".**

А для того, чтобы была принята его молитва, она должна быть полной. Поэтому, если отдается изучению полностью, то рождает этим в себе полную молитву, которая принимается Творцом и удостаивается ответа.

Ведь Творец слышит молитву. Но есть условие: שהתפילה צריך להיות תפילה שלימה, ולא שיהיה באמצע התפילה שאר דברים מעורבים בו" **Молитва должна быть полной, т.е. чтобы не было в ней примесей иных желаний".**

2. Поскольку человек отделился в какой-то мере от эгоизма и стал более близок к "отдаче", то в таком состоянии он более способен соединиться с внутренней частью Торы, которая раскрывается тем, которые достигли подобия Творцу *(2)*.

Потому что ."אורייתא וקוב"ה וישראל חד הוא" **"Тора, Творец и Исраэль - одно". Тогда как если человек еще находится в эгоистических желаниях, то он относиться к внешней части Торы, а не к внутренней.**

(2) *Отдаление в какой-то мере от эгоизма значит адекватное отдаление от желаний его внешнего человека, в то время как "стал более близок к "отдаче" и "в таком состоянии более способен соединиться с внутренней частью Торы" - свидетельствует о приближении его внутреннего человека к внутренней части Торы.*

И это по закону подобия свойств. Отсюда понятно сказанное, что "если человек еще находится в эгоистических желаниях, то он относится к внешней части Торы, а не к внутренней".

Когда настроение человека возвышенное, и это ощущают все его органы, то все его желания и стремления только к духовному, которое пленит его и дает это ощущение. Что же нужно делать человеку, когда подобное состояние овладело им?

Тогда нужно заняться изучением книг Торы, достичь ее внутренности. И, несмотря на возвышенное состояние, в котором находится человек, он ничего не знает, у него нет никакой связи с внутренностью Торы.

И тогда он должен многократно читать материал, изучать его, хотя это надоедает ему, все же постоянно возвращаться к прочитанному.

И не должен говорить, что прочитанное не приносит пользы после того, как видит, что ничего не понимает. Польза в той силе и том свете, которые скрыты в Торе, и нужно постоянно пытаться раскрыть их.

Когда человек интересуется чем-то, он проникается желанием ощутить изучаемое. И это страстное желание называется молитвой, потому что она вызовет помощь Творца, который наполнит тем, чего ему не хватает.

А сила молитвы прямо пропорциональна силе желания получить. Чем больше будет нехватки в чем-то, тем сильнее сила стремления к этому. Сила желания также вызвана количеством усилий, вложенных для достижения цели.

Почему я столько вкладываю и не получаю? Отсутствие желаемого приносит все больше страданий, и стремления наполнить их растут. Отсюда и правильная молитва о помощи. Чем больше усилий, тем сильнее желание достичь отсутствующее.

А когда какая-то часть желаний наполняется, это вызывает еще большее требование наполнить все возрастающее желание. Хисарон - это молитва внутри сердца, и только на такую истинную молитву отвечает Творец.

И она вынуждена появиться, когда человек занимается изучением Торы. Именно Тора освобождает сердце от всех остальных желаний

и дает толчок мозгу, который только машина и получает сигналы от сердца исполнить действия желания.

Поэтому говорится, что человек всегда должен изучать то, к чему есть желание. А оно уже прикажет разуму вкладывать усилия в место нахождения желания настолько, пока не появится связь с Торой, которая приоткроется человеку.

Мы видим подобное в нашем мире, когда вкладываются определенные усилия в учебу или работу - и достигают положительных результатов. Чтобы молитва была принята, она должна быть полной. Молитва - это ощущение в сердце, а мозг только помогает увеличить его.

Но внутри, кроме одной молитвы, ничего не должно быть примешано. Когда человек освобождается от эгоизма с помощью многих усилий и наиболее близко приближается к свойству отдачи, то это является наиболее подходящим временем заняться внутренней частью Торы.

И тем, кто наиболее близок к Творцу, Тора открывается, потому что Творец и Тора едины. А если человек находится в желании получать ради себя, то он относится к наружной, а не внутренней части. Усилие рождает истинную молитву, строит альтруистическое кли, в котором открывается Тора. Тайны Торы не относятся к нам, скрыты от нас и находятся на высшей ступени.

И когда человек в подъеме, стоит, чтобы у него появилось желание к достижению и более высокой ступени. Нельзя останавливаться на полпути. Если меня не интересует то, что надо мной, я начну падать.

Поэтому в возвышенном состоянии нужно раскрыть книги и поинтересоваться, о чем говорится там, и понять то, чего раньше не смог достичь.

Вопрос. Когда человек знает, что достиг максимума?

Ответ. Когда получает ответ на свою истинную молитву о духовном. Об этом мы уже говорили раньше. Сверху уже готовы все решимот, вся система готова дать ответ и только ждет пробуждения и обращения снизу, чтобы наполнить светом исправленные кли.

Итак:

Что надо испра-вить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Видит, когда	*Пусть изучает*	*После вложения*	*Удостоиться*

есть у него вдохновение, что, несмотря на все его усилия понять хоть что-нибудь из тайн Торы, он все равно не постигает ничего.	*в таком состоянии тайны Торы. Причем, изучает даже сотню раз один и тот же текст, и не разочаровывается, говоря себе, что нет никакой пользы от такой учебы, что не понимает ничего. И несмотря ни на что, пусть отдается изучению полностью.*	*больших усилий по изучению Торы, способен дать настоящую молитву.*	*принятия Творцом его молитвы и получения ответа.*

22. Тора ли шма

כב. תורה לשמה

שמעתי ט' שבט תש"א

עיקר "תורה לשמה" נקרא בזמן שלומדין בכדי לידע בבירור גמור בתוך הדעת ממש, בלי שום ספיקות של בירור האמת "שאית דין ואית דיין".

"אית דין" נקרא, שרואים את המציאות, כמו שהוא נראה לעינינו. היינו שאנחנו רואים, בזמן שעובדים בבחינת אמונה והשפעה, אז נגדלים ועולים מיום ליום, כי בכל פעם רואים השתנות לטובה.

וכן להיפוך, כשאנו עובדים בבחינת קבלה וידיעה, אז רואים שיורדים מיום ליום, עד לתכלית השיפלות שישנם במציאות.

כשמסתכלים על ב' מצבים האלו, אז רואים "שאית דין, ואית דיין". מטעם, כי בו בזמן שלא הולכים על פי דיני תורה של אמת, אז תיכף נענשים על המקום. אז רואים "שאית דין צדק". פירוש, שרואים שדוקא זהו הדרך הטובה ביותר, ומסוגל וראוי להגיע אל האמת.

וזהו שנקרא "שהדין הוא צדק", שרק באופן כזה יכולים לבוא לשלימות התכלית. היינו, שיבין בתוך הדעת בהבנה שלימה ומוחלטת, שאין למעלה הימנה, שרק בבחינת אמונה והשפעה יכולים להגיע להתכלית.

לכן אם לומדים על מטרה זו, להבין זאת "שאית דין ואית דיין", זה נקרא "תורה לשמה". וזה הפירוש מאמר חז"ל "גדול התלמוד, שמביא לידי מעשה". ולכאורה היה צריך לומר "שמביא לידי מעשים". היינו, שיוכל לעשות מעשים הרבה, לשון רבים ולא לשון יחיד.

אלא הענין הוא כנ"ל, שהלימוד צריך להביא לו רק לבחינת אמונה. והאמונה נקרא "מצוה אחת", שהוא "המכריע את כל העולם כולו לזכות". והאמונה נקרא "עשיה", מטעם שמדרך העולם הוא, שמי שעושה איזה דבר, מוכרח להיות מקודם איזה סיבה, שהוא יחייבו לעשות בתוך הדעת. וזה כמו יחס משותף שכל עם עשיה.

אבל בזמן שהוא דבר למעלה מהדעת, שאין הדעת נותן לו לעשות את הדבר, אלא להיפוך, אז מוכרחים לומר, שבמעשה זו אין שום שכל, אלא מעשה לבד. וזה פירוש "עשה מצוה אחת, אשריו שהכריע את עצמו וכו' לכף זכות". וזה הפירוש "גדול התלמוד, שמביא לידי מעשה", היינו לבחינת עשיה בלי דעת, הנקרא "למעלה מהדעת".

В основном название: תורה לשמה **"Тора ли шма" относится ко времени, когда человек учит чтобы знать совершенно точно в своем постижении, без всяких сомнений в истинности своего знания,**"שאית דין ואית דיין" **что есть судья и есть суд.**

Есть судья, означает, что видит действительность, какой она видится. Т.е. то, что мы видим *(1)* , когда работаем в вере и отдаче, когда растем и поднимаемся изо дня в день, потому что каждый раз видим изменение к лучшему.

(1) *Внутренним человеком.*

И наоборот, когда мы работаем для получения и ради знания, то видим *(2)*, что опускаемся изо дня в день, до наинизшего состояния, какое только возможно.

(2) *Внешним человеком.*

А когда мы смотрим на эти два состояния, то видим, что есть суд и есть судья. Потому что если не идем согласно законам истинной Торы, немедленно наказываемся.

А потому видим, что есть справедливый суд. Т.е., видим, что именно это наилучший путь, способный и достойный привести нас к истине.

И поэтому называется суд справедливым - потому что только таким путем можно придти к намеченному совершенству. Т.е., в совершенстве осознать, полным знанием и постижением, выше которого уже нет и не может быть, что только верой и отдачей можно достичь цели творения.

Поэтому если учим ради достижения этой цели, постичь это, что есть суд и есть судья, то это называется תורה לשמה **"Тора ли шма". И это смысл сказанного:**שמביא לידי מעשה **"Велико учение, ведущее к действию".**

Но вообще-то надо было сказать: "שמביא לידי מעשים" **"... ведущее к действиям", а не действию, во множественном числе, т.е. что может делать множество действий *(3)*.**

(3) *Т.е. ведущее к действию без всякого знания, называемого "выше знания". Кроме того, "ведущее к действию" в единственном числе может подразумевать и конечный результат, гмар тикун, когда все*

отдельные, частные духовные действия сложатся в одно общее, совокупное, которое и представит один большой Ман для привлечения света Машиаха.

Но дело в том, что учение должно привести изучающего только к одному - к вере. А вера называется: "מצוה אחת" "Мицва эхад" - "Одна заповедь", потому что она перевешивает чашу весов суда всего мира к лучшему, к вознаграждению, а не к наказанию *(4)*.

(4) *Каждое отдельное проявление веры – это мини гмар тикун, при котором отдельные частичные элементы состояния интегрируются усилием веры в одно совокупное, перевешивающее чашу весов всех отдельно взятых к вознаграждению (слиянию с новой ступенью постижения), а не к наказанию (разделению работой "для получения и ради знания").*

Ибо верой достигается состояние "решут аяхид" (территория единого), в то время как учением "ради знаний" – "решут арабим" (территория многих сил).

Вера называется также "действие" *(5)*, потому что всякий, производящий какое-либо действие, имеет на то причину, которая и обязывает его совершить это действие в знании (бе тох даат). И это как общее *(6)* между разумом и действием.

(5) *Свидетельствует о внутреннем движении, правильном намерении.*

(6) *Рав говорит здесь о вере внутри знаний, как общее между разумом и действием.*

Но если действие выше знания, когда знание не позволяет человеку произвести действие, а наоборот, то обязаны сказать, что в таком действии совершенно нет разума *(7)*, а только одно действие.

И это смысл сказанного: "עשה מצוה אחת, אשריו שהכריע את עצמו וכו' לכף זכות", **"Сделал одну Заповедь, счастлив, что перевесил себя и весь мир к чаше вознаграждения". И это смысл сказанного:** "גדול התלמוד, שמביא לידי מעשה", **Велико учение, ведущее к действию", т.е. к действию без всякого знания, называемому "выше знания"**.

(7) *Есть только "действие, мицва, которая переводит чашу весов в сторону заслуг".*

22. Тора ли шма".

Суть Торы ли шма, когда учат, чтобы знать абсолютно точно, без каких-либо сомнений выяснения правды ***(1).*** Чтобы видеть действительность такой, как она представляется в наших глазах, т.е. видеть, когда мы работаем с верой и отдачей, тогда мы растем и поднимаемся изо дня в день, потому что каждый раз видим изменение в лучшую сторону ***(2).*** Но когда для нас важны знания и получение ***(3),*** мы видим наше падение изо дня в день до конечной низости в нашей действительности.

(1) *Без "пильпулим" - логических построений и выводов, предлагаемых разумом.*

(2) *Ибо изо дня в день видим одну единую правду…только с нарастающей фокусировкой.*

(3) *Учим, чтобы получать только ради себя.*

Если посмотрим на оба состояния, то видим, что как только не выполняем законы Торы, тут же на месте получаем наказание и понимаем, что единственный путь, это путь правды, и только он может привести к конечному совершенству, когда поймет внутри знаний с полным и абсолютным пониманием, что только верой и отдачей можно достичь цели творения.

И если изучить эту цель, поймем, что дин и даян являются Торой ли шма. Учение приводит к бхинат эмуна, которая называется одной Заповедью, заставляющей весь мир удостоиться, и эмуна называется действием, которое учит мир, что сначала нужно идти верой внутри знаний, и это как совместное соотношение разума и действия.

Но вера выше знания говорит о том, что там совсем нет разума, а только действие, мицва, которая переводит чашу весов в сторону заслуг. "

Когда человеку дают падение, это тоже ли шма. Значит им занимаются сверху, и он видит, где дин и где даян. Бааль а Сулам хочет нам объяснить, что все результаты, которых мы достигаем во время занятий, принимаются сверху, а к нам спускается реакция на наши действия. Она может быть положительной и отрицательной. Но неважно, какая она. Главное, она показывает, что есть дин и даян, который судит не так, как кажется нам, а согласно цели творения, которой мы достигнем с помощью одного действия, называемого эмуна.

И когда мы исправим свои килим, мы оправдаем полностью и суд, и судью. Если человек судит сам себя по тем состояниям, которые он проходит, то в результате видит, что все оценивается так, чтобы соответствовало цели творения. И это придает ему уверенность в действиях даяна.

Итак:

Что надо исправить	**Посредством чего**	**Результат исправления**	**Цель исправления**
Учит для получения и ради знания, а потому и видит, что опускается изо дня в день, до наинизшего состояния, какое только возможно.	*Должен в совершенстве осознать, полным знанием и постижением, выше которого уже нет и не может быть, что только верой и отдачей можно достичь цели творения.*	*Должно привести его к к вере через действие в знании (бе тох даат). И это как общее между разумом и действием.* .	*Способность совершать действие выше знания, мицву, которая переводит чашу весов в сторону заслуг.*
Если не идет согласно законам истинной Торы, немедленно наказывается.	*Работой в вере и отдаче, тогда будет расти и подниматься изо дня в день, потому что каждый раз будет видеть изменение к лучшему. И это называется "Тора ли шма".*	*Знает абсолютно точно, без каких-либо сомнений выяснения правды.*	*Полное исправление своих килим, полное оправдание и суд и судью.*

23. Любящие Творца ненавидят зло

כג. אוהבי ה' שנאו רע

שמעתי י"ז סיון תרצ"א

בפסוק "אוהבי ה' שנאו רע, שומר נפשות חסידיו, מיד רשעים יצילם".

ופירש, שלא מספיק בזה שהוא אוהב ה', שרוצה לזכות לדביקות ה', אלא שצריך להיות גם שונא את הרע.

וענין שנאה מתבטא בזה, שהוא שונא את הרע, הנקרא "רצון לקבל". והוא רואה, שאין לו שום עצה להפטר ממנו. ויחד עם זה הוא לא רוצה להשלים עם המצב. והוא מרגיש את ההפסדות, מה שהרע גורם לו. וגם רואה את האמת, שהאדם מצד עצמו אין בכוחו לבטל את הרע, היות שזהו כוח טבעי מצד השם ית', שהטביע בהאדם את הרצון לקבל.

אזי הפסוק מודיע לנו, מה שיש ביד האדם לעשות. היינו לשנוא את הרע. ועל ידי זה ה' ישמור לו מהרע הזה, כמ"ש "שומר נפשות חסידיו". ומהו השמירה? - "ומיד רשעים יצילם". ואז, כיון שיש לו איזה מגע עם ה', יהיה המגע הכי קטנטנה, אזי הוא כבר איש מוצלח.

ובאמת, ענין הרע נשאר קיים ומשמש בבחינת אחוריים להפרצוף. וזהו רק ע"י תיקון האדם. שבזה שהוא שונא את הרע באמת גמור, על ידי זה מתתקן לבחינת אחוריים.

וענין השנאה נובע מטעם, שאם האדם רוצה לזכות לדביקות השם ית', אזי נוהג את המנהג שיש בין חברים וידידים. זאת אומרת, שאם שני אנשים באים לידי הכרה, שכל אחד מהן שונא מה שחבירו שונא, ואוהב את מה ומי שחבירו אוהב. אז הם באים לידי התחברות תמידית, בחינת יתד שלא תמוט לעולם.

לכן, מאחר שה' אוהב להשפיע, לכן גם התחתונים צריכים להסתגל לרצות אך להשפיע. וכמו כן ה' שונא להיות מקבל, דאיהו שלם בתכלית השלימות ואינו צריך לכלום, גם האדם צריך לשנוא את ענין הקבלה לעצמו.

היוצא מכל האמור, שהאדם צריך לשנוא את הרצון לקבל בתכלית השנאה, שכל החורבנות שבעולם באים רק מהרצון לקבל. וע"י השנאה הוא מתקן אותו ונכנע תחת הקדושה.

Сказано:"אוהבי ה' שנאו רע, שומר נפשות חסידיו, מיד רשעים יצילם" "Любящие Творца ненавидят зло, стережет души своих хасидов (близких к Нему), спасает из рук злодеев". Смысл сказанного в том, что недостаточно того, что человек любит Творца, что желает достичь слияния с Ним, а должен ненавидеть зло *(1).*

(1) *Ибо одно против другого создал Творец. На фоне ненависти чётко проявляется любовь. Отсюда и выражение "должен".*

Ненависть ко злу означает ненависть к своему желанию получать, желанию насладиться *(2):*

(2) *Ненависть к желанию получать своего внешнего человека, а к желаниям своего внутреннего человека пусть прислушивается и выясняет их.*

- **он видит, что нет никакой иной возможности освободиться от зла, но вместе с тем он ни в коем случае не согласен смириться с ним, остаться в этом состоянии,**
- **он ощущает ущерб, причиняемый злом, а также видит истину, что сам человек не в состоянии уничтожить зло в себе, потому что это его природа, созданная в нем Творцом, который впечатал в человека желание получать (наслаждение).**

Если человек достигает такого состояния, то из приведенного в начале данной статьи, высказывания следует, что в руках человека есть возможность возненавидеть зло, а вследствие этого Творец будет стеречь его от зла, как сказано: "...стережет души близких к Нему".

А охрана Творца заключается в том, что Он "...спасает их из рук злодеев". А поскольку появляется у человека связь с Творцом,

даже самая незначительная, он уже находится в состоянии удачи и счастья.

Но само зло остается и служит в парцуфе в качестве ахораим *(3)*. И достичь такого можно только с помощью исправлений.

(3) *До полного исправления в гмар тикун. Ибо тогда зло перестанет существовать (бела амавэт ланэцах).*

24. Любящие Творца ненавидят зло (От рук злодеев спасает)

כד. מיד רשעים יצילם

שמעתי ה' אב תש"ד בסיום לזהר

הנה כתיב "אוהבי ה' שנאו רע וכו', ומיד רשעים יצילם", והקשה איזה קשר יש בין "שנאו רע" ל"מיד רשעים יצילם".

ובכדי להבין זה צריכים להקדים את מאמר חז"ל, "לא אברי עלמא, אלא או לצדיקי גמירי או לרשעי גמירי", והקשה, בשביל רשעי גמירי כדאי לבראות, ובשביל צדיק שאינו גמירי לא כדאי?

והשיב, שמצד ה' אין שום דבר בעולם שיהיה לו ב' משמעות, אלא רק מצד המקבלים, היינו לפי הרגשת המקבלים. זאת אומרת, או שהמקבלים מרגישים טעם טוב בעולם, או שמרגישים טעם רע ומר בעולם, משום שכל פעולה שעושים חושבים מראש כשעושין אותה, כי לא עושים שום פעולה בלי מטרה, או שרוצים להטיב את מצבו הקיים, או להרע למי שהוא, אבל דברים של מה בכך אינם ראויים לפועל בעל תכלית.

לכן, המקבלים את דרכי הנהגת ה' בעולם, תלוי איך שהם מרגישים וכפי זה הם קובעים, או שזהו טוב או רע.

ומשום זה אוהבי ה', שמבינים שתכלית הבריאה היתה כדי להטיב לנבראיו, ובכדי שיבואו להרגיש את זה, הם מבינים שזה מתקבל דוקא ע"י דביקות והתקרבות לה'. לכן, אם הם מרגישים איזה התרחקות מצד ה', זה נקרא אצלם רע, ובמצב כזה הוא מחזיק את עצמו לרשע, כי מצב בינתיים אינו במציאות. היינו, או שמרגיש את מציאות ה' והשגחתו ית', או חס ושלום שנדמה לעיניו כי "ארץ נתנה ביד רשע".

וכיון שמרגיש בעצמו שהוא איש אמת, היינו שאינו יכול לרמאות את עצמו ולומר שמרגיש ואינו מרגיש, אז מיד הוא מתחיל לצעוק לה' שירחם עליו, ויוציאו מרשת הס"א ומכל המחשבות זרות. וכיון שהוא צועק מבחינת אמת אז ה' שומע תפילתו, (ואולי זה פירוש "קרוב ה' לכל אשר יקראוהו באמת") ואז "מיד רשעים יצילם".

וכל זמן שהוא לא מרגיש את אמיתיותו, היינו את שיעור הרע שלו, במדה מספקת שיעורר אותו לצעוק לה' מרוב יסוריו שהוא מרגיש עם הכרת הרע שלו, אז עדיין אינו ראוי להיושע. מטעם שלא גילה את הכלי לשמיעת התפילה, שנקרא מעומקא דליבא, משום שהוא חושב שעדיין יש לו קצת טוב.

היינו שאינו יורד עד לעומק הלב, ובעומק הלב הוא חושב שיש לו קצת טוב, ואין שם לב באיזה אהבה ויראה הוא מתיחס לתורה ולמצות. לכן לא רואה את האמת.

Сказано: "אוהבי ה' שנאו רע וכו', ומיד רשעים יצילם" **"Любящие Творца ненавидят зло и спасает их Творец от злодеев". Какова связь между "ненавидят зло" и "спасает от злодеев"?**

Сказано также: "לא אברי עלמא, אלא או לצדיקי גמירי או לרשעי גמירי" **"Я создал мир только для абсолютных праведников или только для абсолютных грешников". Выходит, что для незаконченных**

грешников не стоило создавать мир, а только для абсолютных грешников?

Дело в том, что со стороны Творца нет в мире ничего, чтобы имело два смысла. А только у низших творений, получающих свыше, есть ощущение, согласно получаемому: ощущают хорошо или плохо, мир хорош или мир плохой.

Потому что всякое выполняемое действие, думают о нем заранее *(1)*, ведь ничего не делается без цели: желают улучшить свое состояние или ухудшить состояние кого-то.

Но действие, не имеющее цели, бессмысленное, совершенно неподходящее для человека, имеющего цель в жизни.

(1) *Так как ещё не исправлены, то делают расчёты в рош.*

Поэтому, принимающие управление Творца в мире, смотря как они ощущают это управление. Но согласно своим ощущениям, определяют управление свыше как хорошее или плохое.

Поэтому любящие Творца, т.е. понимающие, что цель творения была чтобы ради созданий (Обычно *леитив ле нивраав* переводится как "чтобы насладить создания".

Но это не совсем точно, потому что, насладить имеется в виду тем, что является наслаждением в понимании Творца, а не неисправленного маленького эгоизма человека.

Поэтому вернее переводится *леитив ле нивраав* как *ради созданий*), и чтобы творения пришли к состоянию ощущения этого, они понимают, что это ощущается только в сближении и слиянии с Творцом.

Поэтому, если они ощущают какое-то отдаление со стороны Творца, это называется у них "плохо" и в таком случае они считают себя грешниками. Потому что нет в творении промежуточного состояния *(2)*.

(2) *Ибо в самом человеке, как и в любом ином творении, есть только две части: внешняя и внутренняя.*

Т.е., человек может ощущать Творца и Его управление *(3)* или же ему *(4)* кажется, что все отдано на волю злой судьбы и рока. А поскольку чувствует, что не может лгать себе, говоря себе, что ощущает и не ощущает, то ощущая истину, немедленно начинает взывать к Творцу, чтобы Творец сжалился над ним и вызволил из-под власти нечистых сил и мыслей.

(3) Своим внутренним человеком.

(4) Его внешнему человеку.

А потому как человек взывает из осознания и ощущения истины, то Творец слышит его просьбу, как сказано:"קרוב ה' לכל אשר יקראוהו באמת" "Близок Творец ко всем, которые взывают истинно" и спасает его от рук грешников (внутренних эгоистических желаний и мыслей).

Но до тех пор, пока человек не ощущает истины, т.е. истинную меру зла, которое в нем, не ощущает его в достаточной мере, которая бы толкнула его на крик к Творцу из его необъятных страданий, ощущаемых им от осознания собственного зла, своей природы, до тех пор еще не достоин спасения от этого зла, потому что еще не раскрыл необходимое кли - желание слушать молитву, называемое "ми умка дэ либа", изнутри сердца, потому что он думает, что еще есть у него кроме зла что-то хорошее, доброе в мыслях и желаниях.

Т.е. он еще не проник во все глубины своего сердца, а в глубине сердца он думает, что есть там хоть немного добра. И не обращает внимание, с какой любовью и трепетом он относится к Торе и Заповедям. Поэтому не видит истины.

Итак:

Что надо исправить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Видит, что нет никакой иной возможности освободиться от зла.	*Ни в коем случае не соглашаться смириться с ним и остаться в этом состоянии.*	*Творец будет стеречь его от зла, как сказано: "...стережет души близких к Нему". И: "...спасает их из рук злодеев" (его эгоистических желаний).*	*Пребывать в состоянии удачи и счастья, поскольку появляется у него связь с Творцом, пусть даже самая незначительная.*

25. Исходящее из сердца

כה. דברים היוצאים מהלב

שמעתי ה' מנחם אב תש"ד בסעודה של גמר חלק הזהר

ענין "דברים היוצאים מן הלב, נכנסים ללב". אם כן, מדוע אנו רואים, אפילו אם כבר הדברים נכנסו להלב, ומכל מקום האדם נופל ממדרגתו?

והענין הוא, שבזמן שהאדם שומע את הדברי תורה מרבו, תיכף מסכים לדעת רבו, ומקבל על עצמו לקיים דברי רבו בלב ונפש. אלא אח"כ, כשיוצא לאויר העולם, אז הוא רואה וחומד ומתדבק ברצונות הרבים המשוטטים בעולם. אז הוא, ודעתו, ולבו, ורצונו מתבטלים ברוב. כל זמן שאין בידו הכח להכריע את כל העולם לכף זכות, אז הם מכריעים אותו ומתערב ברצונותיהם.

ואז הוא "כצאן לטבח יובל". ואין לו בחירה, והוא מוכרח לחשוב, ולרצות, ולחשוק, ולדרוש את כל מה שהרבים דורשים. ואז הוא בוחר במחשבותיהם הזרות, ובתשוקות, ובתאוות הנמאסות, מה שהם זרים לרוח התורה. ואז אין לו שום כח, שיוכל להכריע את הכלל.

אלא עצה אחד יש לו אז, שיתדבק ברבו ובספרים, שזה נקרא "מפי ספרים ומפי סופרים". ורק בהתדבקותו בהם הוא יכול לשנות אז דעתו ורצונו לטוב. אבל בויכוחים ובפלפולים מחודדים לא יעזרו לו אז לשנות את דעתו, אלא רק בסגולת הדביקות, כי היא סגולה נפלאה, שהדבקות מחזירו למוטב.

ורק בזמן שהוא נמצא בתוך הקדושה, אז הוא יכול להתוכח עם עצמו, ולפלפל עם פלפולים יפים, איך שהדעת מחייב, שילך תמיד בדרכי ה'. אבל את זה הוא צריך לדעת, שגם אחרי כל החכמות והודאות שיש לו, שיוכל כבר ללכת עם השכליות האלו לנצח את הס"א, הוא צריך לחקוק במחשבתו, שכל זה כלום לא שוה. שאין זה כלי זיין, שיוכל לנצח את המלחמת היצר, משום שכל אלו השכליות הוא רק תוצאה, שהשיג אחרי הדבקות הנ"ל.

זאת אומרת, שכל השכליות, שעליו הוא בונה את כל הבנין, שצריכים ללכת תמיד בדרכי ה', הוא היסוד שהוא דביקות ברבו. וממילא אם יאבד לו היסוד, אז כל השכליות אין להם שום כח, משום שחסר לו עכשיו היסוד. לכן לא להסתמך על שכלו, אלא שוב להתדבק בספרים ובסופרים. ורק זה יכול לעזור לו. אבל לא שום שכל ותבונה, משום שאין בהם שום רוח חיים.

Исходящее из сердца входит в сердце"דברים היוצאים מן הלב, נכנסים ללב" ***(1)*. Но почему, несмотря на то, что вошло в сердце человека, он все равно духовно падает?**

(1) *Исходящее из сердца – ма"н. Входит в сердце – ма"д.*

Дело в том, что когда человек *(2)* слышит Тору от своего Учителя, он немедленно соглашается с мнением Учителя и принимает на себя обет выполнять слышанное всем сердцем и душой.

Но затем, когда выходит в общество, то смешивается с желаниями и мыслями окружающих и его мнение, желания и сердце попадают под власть окружающих *(3)*.

(2) *Внутренний.*

(3) *Выходит в ощущение общества – решут арабим. Под власть окружающих его желаний внешнего человека.*

И до тех пор, пока нет в человеке сил склонить весь мир в сторону заслуг להכריע את כל העולם לכף זכות **(лахриа эт аолам ле кав зхут), то мир склоняет его к себе и он смешивается с их желаниями и мыслями.**

В таком случае он становиться покорен им как стадо, ведомое пастухом на бойню, и нет никакой свободы воли и выбора, а обязан думать, желать и требовать все, что общество желает.

В таком случае он выбирает (следовать) посторонние мысли, стремления и низменные наслаждения, противные духу Торы и нет в нем силы противостоять влиянию общества.

Но есть один совет ему в таком случае - чтобы привязался к своему Раву и к книгам, что называется (питаться) מפי ספרים ומפי סופרים "От книг и от их авторов" (ми пи сфарим вэ ми пи софрим).

И только с помощью этой связи человек может изменить свое мнение к лучшему. И никакие споры и уловки не помогут ему в таком случае изменить свое мнение, как только слиянием с Равом и книгами. И только это может возвратить его к цели творения.

И только когда он находится в святости, он может спорить с собой и выдвигать "умные" доводы, что также и разум обязывает идти дорогой Творца.

Но обязан понимать, что после всех его "хохмот", премудростей ,доводов и доказательств, с которыми он готов идти против своих нечистых сил и победить их, он обязать твердо осознать, что все это ничего не стоит, что это все не то орудие, которым убивается его эгоизм, которым можно победить в войне с самим собой.

Потому что все эти его разумные мысли и доводы все лишь следствия слияния, что достиг их именно слиянием. Т.е. все разумные доводы, на которых он строит свои выводы, что необходимо идти путем Творца, исходит из основы слияния с Равом, но если он потеряет эту основу, то все его доводы разрушаться, исчезнет из них вся их сила, потому что исчезнет их основа.

Поэтому человеку ни в коем случае нельзя основывать свой путь на доводах своего разума, а обязан прилепиться к книгам и Раву, и только тогда Рав сможет помочь ему.

Но никакой разум и премудрости не в состоянии помочь, потому что нет в них духа жизни.

25. Речи, выходящие из сердца ".

Речи, выходящие из сердца, входят в сердце. Но почему, несмотря на то, что слова уже вошли в сердце, мы видим иногда, что человек падает со своего уровня.

Дело в том, что когда человек слышит слова Торы от своего Рава, они тут же присоединяют его к знаниям Рава, и возлагают на ученика выполнять сердцем и душой сказанное Равом.

Но когда выходит из окружения Рава и видит другой мир, тут же впечатляется желаниями многих и сливается с ними. И тогда он, его знания, сердце и желания аннулируются обществом. И нет у него силы перевести весь мир на чашу достижений.

Тогда они переводят его, и он смешивается с их желаниями, не имея своего выбора, безволен, как овца перед убоем. И обязан думать, желать, чувствовать и требовать так, как того желают массы. И выбирает их посторонние мысли и страсти, и наслаждения, теряя все силы.

И есть один выход - слиться с Равом и книгами. Только под их влиянием можно изменить свое мнение и желания. В этом слиянии прекрасная особенность, которая возвращает к Источнику.

Как можно удержать себя все время в близости и слиянии? Только постоянно переваривать то, что он слышит и учит, связывая это с главной целью.

Конечно, когда ученик находится под влиянием Рава и изучаемого материала, ему кажется, что он герой, и ему не страшно любое состояние. Пусть приходит! Но именно в этот момент ничего не приходит. Тяжелые состояния и приходят тогда и с целью, чтобы сбросить человека с кажущегося ему возвышенного состояния. Такие состояния падения и неудач неизбежны по пути продвижения к цели.

Важно во время таких состояний, когда потеряна связь с Творцом, стараться как можно быстрее вернуться в состояние подъема и связи с Творцом. Но как это сделать, когда ты потерян, разорвана всякая связь с Источником?

На это нет никаких рецептов. Каждый должен пройти сам весь путь. Во время занятий авиют находится на уровне шореш, человек отрезан от остальных желаний и слит с сутью изучаемого.

Считается, что в это время он получает некудат Моше Рабейну, она начинает работать в нем, и он связан с Торой. Когда человек выходит из атмосферы занятий и занимается своими житейскими будничными делами этого мира.

Его авиют растет до уровня далет, растут материальные желания. Он теряет связь с духовным и хочет получить наполнение своих эгоистических желаний.

Нужно искать возможность вновь вернуться к точке слияния с духовным, отключить желания авиют далет, постепенно переходить к авиют де шореш и начинать оправдывать свое состояние и происходящее с ним.

И в этом вся его работа: соединять каждый раз оба конца вместе. Но, естественно, это невозможно сделать сразу. Для этого нужно постоянно вкладывать все новые и новые усилия.

В состояниях духовного подъема нужно не забывать о предстоящем духовном падении, предвидеть его и сокращать уже сейчас его время и темп.

Умом нельзя победить. При всех подъемах и падениях необходимо брать такие масахим, которые смогут помочь тебе.

Итак:

Что надо испра-вить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Когда выходит в общество, то смешивается с желаниями и мыслями окружающих и его мнение, желания и сердце попадают под власть окружающих.	*Пусть привяжется к своему Раву и к книгам, что называется (питаться) "от книг и от их авторов" (ми пи сфарим вэ ми пи софрим).*	*Слияние с Равом и книгами.*	*Возвратить его к цели творения.*
Тяжесть перенесения состояний падения и неудач, когда потеряна связь с Творцом.	*Как можно быстрее вернуться в состояние подъема и связи с Творцом. Во время занятий авиют поднимется на уровень шореш, человек отрезается от остальных желаний и слит с сутью*	*Стараться соединять каждый раз оба конца вместе: авиют далет нового ещё неисправленного желания с авиют шореш.*	*Предвидеть духовные падения и сокращать время нахождения в них с конечной целью сокращения времени и темпа исправления.*

	изучаемого. Вне занятий нужно искать возможность вновь вернуться к точке слияния с духовным, отключить желания авиют далет, гимель…, постепенно переходить к авиют де шореш и начинать оправдывать свое состояние и происходящее с ним. Необходимо брать такие масахим, которые смогут помочь.		
Основывает свой путь на доводах своего разума.	*Присоединиться к Раву, как к АХаПу высшей ступени и держаться за него. То же с автором книги.*	*Изменяет свое мнение и желания. И есть у него теперь силы склонить весь мир в сторону заслуг (лахриа эт аолам ле кав зхут).*	*Возвращение к Источнику.*

26. Будущее зависит от оценки прошлого

כו. העתיד של האדם תלוי וקשור בהודאה על העבר

שמעתי תש"ג

הנה כתוב **"רם ה' ושפל יראה"**, שרק השפל יכול לראות את הרוממות. והנה אותיות **יקר** הם אותיות **יכיר**, שפירושו שעד כמה שיש לו יקר בהדבר, כך הוא מכיר את רוממותו, שדוקא לפי שיעור חשיבותו שבדבר, הוא מתפעל. וההתפעלות מביא לו לידי הרגשה שבלב. ולפי ערך שהוא מכיר את החשיבות, בשיעור זה נולד לו שמחה.

לכן אם הוא מכיר את שיפלותו, שאין הוא יותר יחסן מכל בני גילו, היינו שרואה שיש הרבה אנשים בעולם, שלא ניתן להם הכח לעבוד עבודת הקודש אפילו בתכלית הפשיטות, אפילו שלא בכוונה ושלא לשמה, אפילו שלא לשמה דשלא לשמה, אפילו הכנה דהכנה של התלבשות דקדושה - והוא כן זכה, שניתן לו רצון ומחשבה, שעל כל פנים יעבוד עבודת הקודש לפרקים, אפילו בתכלית הפשיטות שאפשר להיות - ואם הוא יכול להעריך את

חשיבות שבדבר, ולפי חשיבות שהוא מחשיב את עבודת הקודש, בשיעור הזה הוא צריך לתת שבח והודיה על זה.

כי זה אמת, היינו שאין אנחנו מסוגלים להעריך את חשיבות, מה שיכולים לפעמים לקיים מצות ה' אפילו בלי שום כוונה. ואז הוא בא לידי הרגש רוממות ושמחת הלב. וע"י השבח והודיה שנותן על זה, מתרחב ההרגשות ומתפעל מכל נקודה ונקודה של עבודת הקודש, ומכיר את העבדות של מי הוא עובד. ועל ידי זה הוא עולה מעלה מעלה.

וזה סוד מה שכתוב "מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי", היינו על העבר. ועל ידי זה תיכף הוא יכול לומר בבטיחות והוא אומר "ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי".

Сказано: "רם ה' ושפל יראה" כתוב **"Рам Ашем вэ шафэль ирэ" (Велик Творец и только ничтожный узрит его), т.е. только ничтожный *(1)* может увидеть величие Творца.**

Буквы слова יקר "якар" (дорогой) подобны буквам слова יכיר "якир" (знакомый), что говорит о том, что в той мере, в которой дорога человеку вещь, настолько он оценивает ее значимость רוממותו **(величие). Ведь только в мере важности для него, он восхищается и восхищение приводит его к ощущению в сердце. И согласно его оценке, насколько он знает понимает и осознает важность, в этой же мере и рождается в нем радость.**

(1) *Человек не может быть "ничтожным" или "значимым" сам по себе. "Ничтожный" – это состояние, в которое он себя ставит внутренним усилием и движением мысли о величии Творца. Тогда лишь он может видеть свою ничтожность.*

Поэтому, если он знает свою ничтожность, в том, что он не более важен, чем все его одногодки в обществе, т.е. видит, что есть миллионы в мире, которым Творец не дал сил духовно работать, даже в самом простом виде, даже без намерения "ради Творца", даже эгоистически, даже начать путь к вечности.

А он удостоился того, что Творец дал ему желание и мысли хотя бы иногда быть в духовной работе, даже самой простой. И если человек может оценить как важное такое отношение Творца к себе, в мере важности духовной работы, в той же мере он должен воздать благодарения и восхваления Творцу *(2)*, потому что это истина, что мы не в состоянии оценить важность того, что даже иногда можем выполнить Заповедь (желание) Творца, даже без нужного намерения. И в таком случае он достигает ощущения величия и радости в сердце.

(2) *Ведь искренне воздать благодарения и восхваления Творцу значит принизить себя поднятием своего желания получить до бхинат шореш.*

А вследствие восхваления и благодарности, которые возносит Творцу, расширяются его ощущения и проникается каждой деталью духовной работы, постигая, Кому он является рабом, вследствие чего поднимается все к новым вершинам *(3)*.

(3) *В каждом новом состоянии снова "постигает Кому он является рабом" – умаляет себя перед величием новой духовной ступени. А потому поднимается всё к новым вершинам – к бхинат шореш по отношению к каждой последующей ступени.*

Это смысл сказанного: "מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי""Благодарю я Тебя за всю милость Твою ко мне!", т.е. за прошлое *(4)*. И немедленно с уверенностью продолжает: "ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי". "И за то, что в будущем Ты сделаешь для меня!" *(5)*.

(4) *За силу, которую Ты мне дал, чтобы подняться к слиянию с Тобой как бхинат шореш, как зародыш в утробе матери.*

(5) *Взрастишь меня, расширишь мои килим и дашь ощущение ва"к и га"р бхинот бет, гимель и далет в исправленных желаниях.*

27. Велик Творец и только ничтожный узрит его

כז. מהו רם ה' ושפל יראה

שמעתי שבת תרומה תש"ט ת"א

"רם ה' ושפל יראה". איך אפשר להיות השתוות עם ה', בזמן שהאדם הוא מקבל, והשם ית' הוא משפיע. ולזה אומר הפסוק "רם ה' ושפל...". אם האדם מבטל את עצמו, נמצא שאין לו שום רשות להיות מפריד בינו לה', אז הוא "יראה", היינו שזוכה למוחין דחכמה.

ו"גבוה ממרחק ידע". אבל מי שהוא בעל גאה, היינו שיש לו רשות בפני עצמו, אזי הוא נתרחק, משום שחסר ההשתוות.

ושיפלות לא נקרא מה שהאדם משפיל את עצמו בפני אחרים. זהו עניוות, שהאדם מרגיש בעבודה הזאת בחינת שלימות. ושיפלות נקרא מה שהעולם מבזין אותו. דוקא בזמן שבני אדם מבזין, אזי נבחן לשיפלות, שאז לא מרגיש שום שלימות.

כי זה חוק: מה שבני אדם חושבין, פועלים על האדם. לכן, אם בני אדם מחשיבין אותו, אזי הוא מרגיש לשלם. ולמי שבני אדם מבזין, אזי הוא חושב את עצמו לשפל.

Как может быть подобие с Творцом в состоянии, когда человек получает, а Творец дает? Сказано: "רם ה' ושפל יראה" "Велик Творец и только ничтожный узрит его".

Т.е., если человек аннулирует свое Я, пропадает все его самостоятельное эгоистическое мнение и власть, которое отделяет его от Творца, то он видит, т.е. удостаивается света хохма, света мудрости и познания.

Но тот, кто остается в своем эгоизме, в своем Я, в своей власти, тот отдаляется от Творца, вследствие отсутствия подобия свойств.

Ничтожностью не называется то, что человек унижает себя перед другими *(1).* Это смирение, которое человек ощущает в работе в виде совершенства *(2).*

А ничтожностью называется ощущение стыда и унижения, испытуемого, когда весь мир стыдит и унижает его. Потому то, в таком случае не ощущает никакого совершенства.

Ведь существует закон природы, что все, что думают окружающие, это действует на человека. Поэтому, если люди уважают его, то он ощущает себя совершенным, а кого стыдят, ощущает себя ничтожным.

(1) *Нет смысла унижать себя перед внешним человеком, своим или другого.*

(2) *"Ничтожность" ради достижения подобия свойств с Творцом – это смирение, которое человек ощущает в работе в виде совершенства. Т.е. это приводит к ощущению совершенства!*

А совершенство – это по сути всегда возвышение. Ведь сказано: "В гневе своём Он повергает гордецов и по своей воле возвышает смиренных" - ищущих подобия свойств с Ним.

27. Велик Творец, но нижний увидит Его".

Велик Творец, но нижний увидит Его. Как может быть единение с Творцом, когда человек получает, а Творец дает. Если человек аннулирует свою природу , то нет причины, чтобы он был отделен от Творца, тогда он удостоится получить свет хохма, и увидит Творца.

Но тот, кто находится в собственном я , не соответствует свойствам Творца, а следовательно, отдаляется от Него.

Отдаление и приближение зависят от меры гордости в человеке. Если он ее аннулирует, то приближается к Творцу, а если она в полной мере в нем, то творение полярно удалено от Творца.

Человек должен возвеличить Творца, а себя принизить. И чем ниже принижает себя человек по отношению к Творцу, тем ближе к Нему становится.

Падение не заключается в том, что человек принижает себя по отношению к другим, он при этом чувствует гордость. А когда окружающие унижают человека, он ощущает себя самым низменным и ничтожным.

Только люди могут придать человеку и чувство собственного достоинства и состояние ничтожности.

Творец вводит нас в такие низменные состояния, когда мы стесняемся придать это гласности. Это со стороны Творца делается специально, чтобы охранять нас от излишней гордости *(1)*.

(1) *В своём письме к сыну, великий каббалист прошлого Рамбан (13 век), о котором пишет и сам Ари, дал удивительную систему исправления, которая актуальна и поныне в духовной работе (надо только остерегаться чтобы не связывать этот каббалистический шедевр с мусаром).*

"Слушай, сын мой, поучение своего отца и не отступай от наставлений своей матери. Приучи себя говорить мягко со всеми людьми и в любое время (3), и этим ты избежишь гнева (2) – дурной черты, приводящей человека к греху" (4).

(2) *"Гнев" это не что иное как одно из проявлений гордости. Т.е. находится в собственном я и не соответствует свойствам Творца.*

(3) *"Говорить мягко" - внутренне не должен испытывать ни малейшего сопротивления к кому бы то ни было. И "в любое время" – не имеет значения, когда тебе хорошо или плохо.*

(4) *Получению ради себя.*

"Толковали наши мудрецы: "Над гневливым властвуют все виды Геинома (5), как сказано: Устрани гнев из своего сердца (6) и удали зло из своей плоти (7). А зло есть ни что иное, как Геином, как говорит Писание: И ждёт нечестивого день зла".

(5) *Ощущение эгоистического получения в свои нижние 4 сфиры под парса (Н-О-Й-М) и есть состояние "Геином" (ад).*

(6) *Из своей средней части, тох.*

(7) *Из своей нижней части, соф. Таким образом, гнев легче поддаётся исправлению, чем зло.*

"А когда ты удалишься от гнева, в твоё сердце проникнет смирение – наилучшее (sic!) из всех человеческих качеств, как сказано: Вслед за смирением страх Божий (8).

Смирение приведёт к тому, что твоё сердце преисполнится страхом Божим, ибо ты будешь постоянно осознавать, откуда ты явился и куда направляешься.

И что ты и при жизни есть тлен и добыча для червей, а тем более после смерти. И перед кем ты в будущем дашь отчёт – пред Царём славы, как сказано: вот Небеса (9) и Небеса небес (10) не вмещают Тебя, а тем более человеческое сердце. И ещё: Разве не небо и землю Я заполняю, сказал Творец".

(8) *Рав даёт последовательность духовного исправления: с избавлением от гнева к смирению и далее к "страху Божьему" – созданию в себе пустоты, в которой сможет затем принимать Царя славы в силу своих масахим.*

(9) *Зеир Анпин мира Ацилут.*

(10) *Абба вэ Има мира Ацилут.*

"И когда ты поразмыслишь обо всём этом, то убоишься своего Творца и обережёшься от греха, и с этими обретёнными достоинствами возрадуешься своему уделу.

И когда ты проявишь истинную кротость, стоя в смирении перед любым человеком (11) и боясь Творца и греха, тогда снизойдёт на тебя дух Шхины и сияние Её славы, и ты удостоишься жизни грядущего мира (12)".

(11) *Внутренне. Ведь всё, что вне его – это Творец.*

(12) *Растущего ощущения духовных миров.*

"А сейчас, сын мой, пойми с предельной ясностью, что тот, кто заносится в своём сердце перед другими людьми, восстаёт против власти Небес (13), потому что похваляется одеяниями (14) небесного царства, как сказано: Творец правит, Он облачается в одеяния величия. "

(13) *Желая, таким образом, получать только ради себя.*

(14) *Лэвушим. Величие – это атрибут исключительно Творца. Работой над уподоблением свойств с Ним придаёт и человеку величие, но внутренне он при этом постоянно пребывает в ощущении своей ничтожности. Ведь нет в нём совершенно ничего от себя хорошего.*

"Да чем же гордиться человеческому сердцу? Если богатством (15) – Творец насылает бедность и обогащает (16). А если почётом (17), - не Творцу ли он принадлежит, как сказано: И богатство и почёт от Тебя. И как же человеку похваляться славой, принадлежащей его Творцу? (18)"

(15) *Наполнением его светом и постижением.*

(16) *Ощущением пустоты и наполненности. Падениями и подъёмами.*

(17) *Одеяниями (левушим) света.*

(18) *Ведь тогда выйдет за пределы (выше) своего масаха. А это противоречит закону: действие масаха распространяется исключительно от него и ниже.*

"Если же возгордится мудростью, - пусть уразумеет, что Творец даже у самых испытанных отнимает способность говорить и лишает смысла речи стариков. (19)"

(19) *Речь – это дибур, проистекает изо рта – пе. Т.е., отнимает способность стариков (зекэним) притянуть свет хохма. Ибо мудрость принадлежит только Мудрому Одному – Творцу.*

А зекэним – старики, души цадиким – могут посредством ма"н возбудить высший свет, от которого и нисходит вниз через саарот дикна (арам. от закан – борода, атрибут стариков, умудрённых и самых испытанных) вся их мудрость.

"Получается, что все равны перед Вездесущим. В гневе своём Он повергает гордецов и по Своей воле возвышает смиренных. Поэтому принизь себя сам (20), и Вездесущий вознесёт тебя".

(20) *Не жди, пока ты очутишься в полном падении, а наоборот: пока ты ещё находишься в состоянии внутреннего подъёма не растрачивай его, а считай это началом витка нового исправления. А потому и сказано: "принизь себя* ***сам****".*

"А теперь я объясню тебе, как приучить себя к тому, чтобы постоянно идти путём смирения: все свои речи произноси спокойно, и склонённой пусть будет твоя голова (21).

Книзу, к земле направь свои глаза, а сердце своё – к Небесам (22). Не смотри в лицо собеседнику и любого человека считай значительнее себя. Если он мудрее тебя или богаче, ты обязан его почтить.

А если он беден, и ты богаче или мудрее его, тогда считай его праведнее себя: его грехи есть результат ошибки, в то время как ты грешишь осознанно" (23).

(21) *Всё, что парцуф получает исходит из его головы (рош). Склонение головы в духовных мирах (арханат рош) означает желание высокой ступени дать нижнему, который находится в своём весьма малом состоянии – как взрослый человек склоняет свою голову перед низкорослым или ребёнком.*

Так и работающий над собой "склоняет" постоянно свою голову по образу и подобию верхних парцуфим, в направлении своих неисправленные килим.

(22) *А сердце своё – свой ма"н нешамот ацадиким – к зо"н.*

(23) *Ибо не дано тебе проникнуть в его килим и увидеть мир его глазами. А в глазах Творца он совершенен.*

"Во всех своих словах, делах и помыслах – в любое время – представляй себя стоящим перед Пресвятым, и что Шхина покоится на тебе – ведь Его славой полон весь мир (24).

Речи произноси в трепете и страхе, как раб, стоящий перед своим господином. С любым человеком будь стеснителен. Если кто окликнет тебя, отвечай ему не громким голосом, но тихо, как человек, стоящий перед своим наставником (25)".

(24) *Всегда оставляй вверху, в верхней ступени, свой первый ма"н, ибо к нему будут затем присовокупываться все твои новые просьбы к высшему.*

(25) *Следи за тем, чтобы твой первый ма"н не упал с высшей ступени из-за твоих недобрых дел.*

"Позаботься о постоянном, внимательном изучении Торы, чтобы быть в состоянии исполнять её предписания. И когда встаёшь от книги, тщательно проверь то, что можно применить на практике" (26).

(26) *Чтобы работать с верой и отдачей, тогда растёт и поднимается изо дня в день, потому что каждый раз видит изменение в лучшую сторону.*

"Оценивай свои поступки утром и вечером (27), чтобы провести в раскаянии все дни своей жизни (28). Во время молитвы удали из своего сознания все мирские дела и приготовь своё сердце перед

Вездесущим. Очисти свои мысли и обдумывай свои слова, прежде чем их произнести (29)".

(27) *Производи выяснения (бирурим).*

(28) *Ибо число дней жизни изначально дано нисходящей в тело душе свыше в соответствии с числом и качеством исправлений, который должен произвести в этой жизни.*

(29) *Отключи своего внешнего человека.*

"Так веди себя во всех начинаниях в течение всей своей жизни, и ты избежишь греха. Этот путь спрямит все твои слова, поступки и мысли (30).

Твоя молитва станет чистой и ясной, искренней и сосредоточенной, угодной Вездесущему. Как сказано: Приготовь их сердца и внемли. "

(30) *Создаст в тебе полный парцуф: "слова" состоят из букв (отиёт) – это соф (вначале исправления как КаХа"Б килим). Затем "поступки" – это тох (ХаГа"Т парцуфа). И наконец "мысли" – это рош (добавление Н-О-Й-М парцуфа).*

"Перечитывай это послание раз в неделю, не меньше, чтобы исполнять его и следовать предписанным в нём путём за Творцом. И тогда на всех путях будет сопутствовать тебе успех, и удостоишься ты жизни грядущего мира, уготованного для праведников. И во всякий день, когда ты будешь читать это письмо, ответят тебе с Небес на желания твоего сердца...Амен, сэла!"

Представим систему духовного исправления Рамбана в виде знакомой нам таблицы:

Что надо испра-вить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Гнев – дурная черта, приводящая человека к греху.	*Приучить себя говорить мягко со всеми людьми и в любое время, т.е. внутренне не должен испытывать ни малейшего сопротивления к кому бы то ни*	*Убережётся от греха, и с этими обретёнными достоинствами возрадуется своему уделу И постепенно в сердце проникнет смирение.*	*Снисхождение духа Шхины и сияние Её славы, и чтобы удостоился жизни грядущего мира.*

	было.		
Горд, отсутствие или недостаток страха перед Творцом.	Через смирение: - все свои речи произноси спокойно; - склонённой пусть будет твоя голова; - книзу, к земле направь свои глаза; - сердце своё – к Небесам; - не смотри в лицо собеседнику; - любого человека считай значительнее себя; - во всех своих словах, делах и помыслах, в любое время, представляй себя стоящим перед Пресвятым, и что Шхина покоится на тебе; - речи произноси в трепете и страхе, как раб, стоящий перед своим господином; - с любым человеком будь стеснителен; - если кто окликнет тебя, отвечай ему не громким голосом, но	Станет постоянно осознавать, откуда явился и куда направляется. И перед кем в будущем даст отчёт – пред Царём славы. Так веди себя во всех начинаниях в течение всей своей жизни, и ты избежишь греха. Этот путь спрямит все твои слова, поступки и мысли. Твоя молитва станет чистой и ясной, искренней и сосредоточенной, угодной Вездесущему.	Приобретение страха перед Творцом. На всех путях будет сопутствовать тебе успех, и удостоишься жизни грядущего мира, уготованного для праведников. И во всякий день, когда будешь читать это письмо, ответят тебе с Небес на желания твоего сердца.

	тихо, как человек, стоящий перед своим наставником; *- позаботься о постоянном, внимательном изучении Торы, чтобы быть в состоянии исполнять её предписания;* *- когда встаёшь от книги, тщательно проверь то, что можно применить на практике;* *- оценивай свои поступки утром и вечером, чтобы провести в раскаянии все дни своей жизни;* *- во время молитвы удали из своего сознания все мирские дела и приготовь своё сердце перед Вездесущим;* *- очисти свои мысли и обдумывай свои слова, прежде чем их произнести;* *- перечитывай это послание раз в неделю, не меньше, чтобы исполнять его и следовать предписанным в*		

	нём путём за Творцом.		

Он направляет нас на то, чтобы постепенно аннулировали нашу природу и приобрели природу Творца. Во всех низменных состояниях мы должны благодарить Творца за это и оправдывать.

Творец опускает человека все ниже и ниже, пока гордость человеческая не перейдет в гордость за Творца, а человек не испытает самое низменное свое состояние, в котором он находится, не поймет, какая пропасть отделяет его от Творца и не попросит Творца о помощи.

Наше действие заключается в том, чтобы возжелать Творца, чтобы желание было огромным, вкладывать усилия в достижение цели, быть все время в связи с тем, к кому мы хотим приблизиться.

Итак:

Что надо исправить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Не в состоянии оценить важность того, что даже иногда может выполнить Заповедь (желание) Творца, даже без нужного намерения.	*Пусть оценит, что удостоился того, что Творец дал ему желание и мысли хотя бы иногда быть в духовной работе, даже самой простой. В мере важности духовной работы, в той же мере он должен воздать благодарения и восхваления Творцу.*	*Вследствие восхваления и благодарности, которые возносит Творцу, расширяются его ощущения и проникается каждой деталью духовной работы, постигая Кому он является рабом.*	*Поднимается все к новым вершинам.*
Испытывает гордость и видит, что остается в своем эгоизме, в своем Я, в своей власти.	*Должен возвеличить Творца, а себя принизить.*	*Чем ниже принижает себя по отношению к Творцу, тем ближе к Нему становится.*	*Все время быть в связи с Тем, к кому мы хотим приблизиться.*

28. Не умру, а буду жить

כח. לא אמות כי אחיה

שמעתי תש"ג

בפסוק **"לא אמות כי אחיה"**. האדם בכדי להגיע להאמת, צריך שיהיה בהרגשה, שאם לא ישיג את האמת, הוא מרגיש את עצמו **למת**, כי רוצה לחיות. זאת אומרת, שהפסוק "לא אמות כי אחיה" נאמר על מי שרוצה להשיג את האמת.

וזה סוד "יונה בן אמיתי". **יונה** מלשון אונאה. **בן** מלשון מבין. שמבין, משום שתמיד מסתכל על מצבו, שבו הוא נמצא, ורואה שאונאה את עצמו ואינו הולך בדרך האמת. כי אמת נקרא להשפיע, היינו לשמה. והיפוך מזה אונאה ושקר, היינו רק לקבל, שהוא שלא לשמה. ועל ידי זה הוא זוכה אח"כ לבחינת "אמיתי", היינו ל**האמת**.

וזה סוד "עיניך יונים". שהעינים דקדושה, הנקרא עינים דשכינה הקדושה, יונים, מרמים אותנו וחושבים שאין לה עינים חס ושלום, כמ"ש בזה"ק בסוד "עולמתא שפירתא דלית לה עינים". והאמת היא, שמי שזוכה להאמת, אז הוא רואה, שיש לה עינים, שזה סוד "כלה שעיניה יפות, כל גופא אינה צריכה בדיקה".

Чтобы достичь совершенства, человек должен ощутить, что если он не достигнет истины, его состояние будет למת смерти подобно, ведь желает жизни. Поэтому сказанное"לא אמות כי אחיה" "Не умру, а буду жить" относиться только к человеку, желающему достичь истины.

Поэтому сказано:"יונה בן אמיתי" "*Йона, бэн амити*" (Йона сын правды). Йона - голубь, но также имя человека. יונה *Йона* от слова אונאה *онаа*, наслаждение. בן *Бэн* от слова מבין *мевин*, понимает, т.е. понимает, поскольку всегда смотрит на то состояние, в котором сейчас находится, и видит, что *онаа*, услаждает себя и не идет путем истины, называемое להשפיע, היינו לשמה "отдача", *ли шма*, "ради Творца", что *онаа*, наслаждение лживо и противоположно пути к Творцу, видит, что только получает ради себя.

Но вследствие того, что видит свое истинное состояние, удостаивается затем אמיתי *амити*, истины, правды. Поэтому сказано, что Шхина имеет глаза, называемые יונים *йоним*, голубки.

Эти глаза обманывают нас в том, что кажется нам, будто Шхина не имеет глаз. Но истина в том, что кто удостаивается истины, видит, что у нее есть глаза, как сказано: "כלה שעיניה יפות, כל גופא אינה צריכה בדיקה". "Если у невесты красивые глаза, ее тело не нуждается в проверке".

29. Когда посещают сомнения

כט. כשבאים הרהורים לאדם

שמעתי תש"ג

"ה' צלך". אם האדם מהרהר, גם הבורא ית' מהרהר בו.

וכשהבורא ית' מהרהר, נקרא זה "הר ה'". וזה סוד "מי יעלה בהר ה', ומי יקום במקום קודשו". "נקי כפים", שזה סוד "וידי משה כבדים". "ובר לבב" שזה סוד ליבא.

Сказано:ה' צלך "Творец тень твоя". Если человек сомневается в Творце, то и Творец сомневается в человеке. А когда сомневается Творец это называются: "הר ה'" гора Творца (сомнения называются הרהורים хирхурим, гора называется הר хар).

Поэтому сказано: "מי יעלה בהר ה', ומי יקום במקום קודשו". "Кто поднимется на гору Творца, и кто встанет на месте святом Его? -"נקי כפים" С чистыми руками и мужественным сердцем!" Чистые руки достигаются исправлением"וידי משה כבדים" ("...и руки Моше тяжелые") вознесением рук к Творцу *(1)*, а "ובר לבב"мужественное сердце получается в результате работы в нем (аводат либа) *(2)*.

(1) *Ибо когда "руки опущены", сомневается в Творце: ведь руки опускаются ниже пояса, парсы, а там бушуют мощные неисправленные желания Н-О-Й-М.*

И наоборот, когда он как Моше поднимает руки вверх – показывает, что изнутри одолел свои сомнения и побеждает врага, Амалека, свои эгоистические желания. При этом руки поднимаются в рош, туда, где нет нечистых сил.

(2) *А "мужественный сердцем" – превозмогает и желания сердца своего внешнего человека. И тогда его парцуф исправлен.*

30. Главное - желать отдавать

ל. עיקר לרצות רק להשפיע

שמעתי מוצש"ק ויקרא, תש"ג

עיקר שלא לרצות שום דבר, רק להשפיע מטעם גדלותו ית', היות שכל קבלות נפסלות. ולצאת מבחינת קבלה אי אפשר, רק ללכת בקצה השני, היינו בבחינת השפעה. וכח המנענע, היינו כח המשכה וכח המחייב להעבודה, הוא רק מטעם גדלות ית'.

שצריכין לעשות חשבון, שסוף כל סוף הכוחות היגיעה מוכרחין לתת. אלא שע"י הכוחות האלו, יכולין להביא איזה תועלת והנאה. זאת אומרת, עם הכח והיגיעה, מה שהאדם נותן, יכול להנות גוף בעל גבול, שהוא בחינת אורח עובר. או בעל נצחי. זאת אומרת, שהמרץ שלו נשאר בנצחיות.

וזה דומה, שבן אדם, אם יש בכוחו לבנות מדינה שלימה, והוא בונה רק צריף, שע"י רוח חזק הוא נהרס. ונמצא, שכל הכוחות הלכו לטמיון. מה שאם כן אם נשאר בקדושה, אזי כל הכוחות נשארים בנצחיות. ורק ממטרה זה הוא צריך לקבל כל היסוד לעבודה. והשאר יסודות פסולים.

וכח האמונה מספיק שהאדם יכול לעבוד בבחינת השפעה, היינו שיכול להאמין שהבורא ית' מקבל עבודתו. אפילו שעבודתו בעיניו אינו כל כך חשוב, מכל מקום הקב"ה מקבל את הכל. שכל עבודות, איך שיהיו, רצוי ומקבל לפניו, אם האדם מיחס את העבודה אליו ית'.

וכך, אם האדם רוצה להשתמש עם האמונה על בחינת קבלה, אזי האמונה אינו מספקת לו. זאת אומרת, שיש לו אז ספיקות בהאמונה. והטעם הוא משום שהקבלה אינו אמת. זאת אומרת, שבאמת אין לו להאדם שום דבר מהעבודה, רק להבורא ית' יהיה מהעבודה שלו. לכן הספיקות שלו הן אמת. היינו, אלו המחשבות זרות, מה שעולים במוחו, הם טענות אמיתיות.

מה שאין כן, אם האדם רוצה להשתמש עם האמונה ללכת בדרכי השפעה, בטח שלא יהיה לו שום ספיקות בהאמונה. ובאם שיש לו ספיקות, אז הוא צריך לדעת, שבטח שאין הוא רוצה ללכת בבחינת השפעה, שעל השפעה מספיק לו האמונה.

Главное - это не желать ничего, а только להשפיע **отдавать вследствие величия Творца, поскольку все действия получения порочны, а выйти из действий получения невозможно, иначе как только перейдя в противоположное состояние, т.е. перейдя в отдачу.**

А двигающая сила, т.е. тянущая сила, и сила вынуждающая работать исходит только из величия Творца, что необходимо делать расчет, что все равно необходимо работать в этом мире, а с помощью именно этих усилий может достичь результата и наслаждения.

Т.е., усилиями и стараниями, которые человек прилагает, может насладить свое ограниченное тело, подобное временному гостю, или вечного хозяина. В таком случае его старания не пропадают, а остаются в вечности.

Это подобно человеку, в силах которого построить целую страну, а он строит только времянку, которая под напором ветра разрушается и т.о. все его старания пропадают.

Тогда как, если его усилия были приложены к духовному, и сам он остается в духовном вместе с ними, то все его усилия остаются с вечным результатом. И только от этой цели он должен получить всю основу работы, а остальные основы неправильны.

Силы веры достаточны, чтобы человек смог работать на отдачу, т.е. чтобы смог верить, что Творец получает его работу, даже если его работа не настолько важна, все равно Творец получает все.

Что все работы желательны Творцу и Он получает их, если человек относит свои усилия Творцу.
Также, если человек желает использовать веру ради получения, то вера недостаточна ему, т.е., что есть у него сомнения в вере.

Причина этого в том, что получение - это не истина, т.е. потому что и вправду нет у человека ничего от его работы, а только Творцу идут плоды его работы.

Поэтому эти сомнения истинны, т.е. эти посторонние (духовному) мысли, которые сейчас возникают в его голове, они истинные

жалобы. Тогда как если человек желает использовать свою веру идти путем отдачи, конечно же, не возникнет в нем никаких сомнений в вере.

А если есть у него сомнения, то он должен знать, что наверняка не желает идти по пути отдачи, ведь для отдачи достаточна вера.

Итак:

Что надо испра-вить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Сомнения в вере ибо желает использовать веру ради получения.	*Усилия должны были приложены к духовному. Тогда сможет использовать свою веру с намерением идти путем отдачи.*	*Получает силу веры идти по пути отдачи.*	*Отдавать плоды своей работы только Творцу.*

31. Расположенный к духу творений

לא. כל שרוח הבריות נוח הימנו

שמעתי

"כל שרוח הבריות נוח הימנו".

והקשה, הלא מצאנו אצל הגדולים המפורסמים ביותר, שהיו להם מחלוקת. אם כן "אין רוח הבריות נוח הימנו". ותירץ, שלא אמרו "כל שהבריות", אלא "רוח הבריות". שהכונה, שרק הגופות הם במחלוקות.

זאת אומרת, שכל אחד משמש עם הרצון לקבל. מה שאם כן "הרוח של הבריות" הוא כבר רוחניות. ו"נוח הימנו", שהצדיק ממשיך השפע, הוא ממשיך עבור כל הדור. ורק שעדיין לא הלבישו את הרוח שלהם, עוד לא יכולים להשיג ולהרגיש את השפע, שהצדיק המשיך.

Сказано: "Коль ше руах абриет ноха имейно"

"כל שרוח הבריות נוח הימנו".

(каждый, расположенный к духу творений). Но есть многочисленные примеры великих праведников, находившихся в споре?

Именно поэтому сказано אין רוח הבריות נוח הימנו **"расположенный к духу творений"** ***(1),*** **а не** כל שהבריות **"расположенный к творениям"** ***(2),*** **ведь тела находятся в споре и противоречии, поскольку каждый использует свое эгоистическое, телесное желание.**

(1) *К внутреннему человеку.*

(2) *К внешнему человеку.*

Тогда как дух творений - это их духовность. Поэтому есть к нему расположенность. Ведь праведник получает высший свет, изобилие для всего человечества. Но до тех пор, пока люди еще не могут достичь своего духа, не могут получить и ощутить высший свет, который праведник притянул свыше для них.

Итак:

Что надо исправить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Расположенность к внешнему человеку.	*Достичь своего духа – настрой и связь со своим внутренним человеком.*	*Могут получить и ощутить высший свет, который праведник притянул свыше для них.*	*Получить изобилие сверху для всего человечества.*

32. Судьба - это желание свыше

לב. גורל הוא סוד אתערותא דלעילא

שמעתי ד' תרומה תש"ג

גורל הוא סוד אתערותא דלעילא, שאין התחתון מסייע כלום. וזה סוד "הפיל פור" הגורל, שהמן היה מקטרג ואמר: "ואת דתי המלך אינם עושים". שפירושו, שתחילת העבדות מתחיל אצל העובד בבחינת שלא לשמה, היינו לשם קבלה עצמית. ואם כן, למה ניתנה התורה להם, שאח"כ זוכים לבחינת לשמה, ונותנים להם האורות והשגת העליונות.

ואז בא המקטרג ושואל: "למה נותנים להם אלו דברים העליונים, אשר עליהם לא עבדו ולא קוו, אלא כל מחשבותיהם ומטרותיהם היו רק דברים הנוגעים לצורכי עצמם, הנקרא שלא לשמה?"

וזה סוד "רשע יכין וצדיק ילבש". פירוש, שמקודם היה עובד בבחינת רשע, היינו שלא לשמה, אלא לשם המקבל. ואח"כ הוא זוכה לשמה, היינו שכל העבדות נכנסת ברשות הקדושה, היינו הכל להשפיע. וזה סוד "וצדיק ילבש".

וזה סוד "פורים, כיום כפורים". שפורים הוא אתערותא דלעילא. ויום הכפורים הוא אתערותא דלתתא, היינו ע"י תשובה. אבל גם שם יש אתערותא דלעילא, שהוא מבחינת הגורלות, שהיה שם גורל אחד לה' וגורל ב' לעזאזל. והשם ית' הוא המברר.

Сказано: גורל הוא סוד אתערותא דלעילא **"Судьба - это желание (возбуждение) свыше", т.е. низший никоим образом ни в состоянии оказать на это никакого влияния. Поэтому сказано в "Мегилат Эстер":"**הפיל פור**" "Ипиль пур" установил рок), т.е. судьбу, когда Аман обвиняет егудим в том, "**ואת דתי המלך אינם עושים**"что законы Царя не выполняют.**

Смысл сказанного в том, что вначале духовное рабство начинается у работающего над собой в "ло ли шма", ради себя. Поэтому возникают обвинения, зачем дается им Тора.

А когда работающий исправляет свои намерения и достигает "ли шма", ради Творца, то обвинения в том, что недостойны получать свет и высшие постижения.

Является обвинитель и обвиняет: "Почему же дают им эти высшие постижения, над которыми они не работали, не намеревались их достичь в своей цели, а все их мысли и цели были только ради себя, называемые "ло ли шма".

Поэтому сказано:"רשע יכין וצדיק ילבש" "Грешник готовит, а праведник получает". Ведь вначале человек работает как грешник, "ло ли шма", ради себя, а затем он удостаивается "ли шма", что все его работы и усилия входят в святость, в отдачу, что и называется"וצדיק ילבש" "а праведник получает".

Поэтому есть сходство праздников Пурим и Йом Кипурим. "פורים, כיום כפורים" *Кипурим* - это два слова: *ки*, подобный, и *Пурим*. Т.е. Йом Кипурим означает "подобный Пуриму". Йом Кипурим происходит от желания снизу, от творений, вследствие их покаяния и исправления.

Но также есть в этом и желание (возбуждение) свыше, судьбой, где есть один рок для Творца и один для нечистой силы, но Творец выбирает *(1)*.

(1) *В результате духовной работы требуется достичь состояния "Йом Кипурим", приходящего к нему в двух аспектах желаний: 1)* ***левая линия*** *- от желания снизу, от творений, вследствие их покаяния и исправления; 2)* ***правая линия*** *- от желания (возбуждения) свыше, судьбой.*

Таким образом, есть один рок для Творца и один для нечистой силы. А Творец выбирает и от Него же снисходит свет исправления - ***средняя линия****.*

Итак:

Что надо испра-вить	**Посредством чего**	**Результат исправления**	**Цель исправления**
В начале работает только ради себя, что называется, "ло	Работой с намерением достичь своей цели "ли шма".	Удостаивается "ли шма", что все его работы и усилия входят в	Достичь состояния "Йом Кипурим", приходящего в двух аспектах

ли шма". А потому никоим образом ни в состоянии оказать на свою судьбу никакого влияния.		святость, в отдачу, что и называется "а праведник получает".	желаний: 1) **левая линия** - от желания снизу, от творений, вследствие их покаяния и исправления; 2) **правая линия** - от желания (возбуждения) свыше, судьбой. Таким образом, есть один рок для Творца и один для нечистой силы. А Творец выбирает и от Него же снисходит свет исправления - **средняя линия.**

34. Преимущество земли во всем оно

לד. יתרון ארץ בכל הוא

שמעתי טבת תש"ב

ידוע, כי אין שום דבר מתגלה בצורתו האמיתי, אלא רק ב**דבר והפוכו**, "כיתרון האור מתוך החושך".

זאת אומרת, שכל דבר מראה על חבירו, שדוקא על ידי דבר והפוכו, אפשר להשיג את מציאותו האמיתי של המושג הנגדי. ומשום זה אי אפשר להשיג את הדבר בתכלית הבהירות, אם אין לו את הדבר המקבילו.

דוגמא: אי אפשר להעריך ולומר, שזהו דבר טוב, אם אין הדבר שכנגדו, המראה על רע. וכמו כן: מר - ומתוק, שנאה - ואהבה, רעבון - ושביעה, צמאון - ורויה, פירוד - ודביקות. ולפי זה יוצא, שאי אפשר לבוא לידי אהבת הדביקות, מטרם שמשיג את שנאת הפירוד.

והעצה לזכות לדרגת שנאת הפירוד הוא, שצריך האדם מקודם לדעת, מהו ענין פירוד בכלל, כלומר ממה הוא נפרד. אז יש אפשרות לומר, שהוא רוצה לתקן את הפירוד הזה.

זאת אומרת, שהאדם צריך לתת לעצמו דין וחשבון, ממה וממי הוא נעשה נפרד. והוא יכול אח"כ להשתדל לתקן את זה. והוא יחבר עצמו למי שהוא נעשה נפרד ממנו. כלומר, אם הוא מבין, שירויח מזה, אם יתחבר עמו, ואז הוא יכול לשער ולדעת, מהו ההפסד, אם הוא ישאר בפירוד.

וענין ריוח והפסד נמדד לפי תענוג ויסורים. כלומר, מדבר שהאדם מרגיש יסורים, האדם מתרחק מזה ושונא את זה. ושיעור ההתרחקות תלוי בשיעור הרגשת היסורים, כי מטבע האדם לברוח מיסורים. לכן זה תלוי בזה. כלומר, לפי שיעור גודל היסורים, בשיעור זה האדם משתדל ועושה כל מיני מעשים, בכדי להתרחק מזה. היינו, שהיסורים גורמים שנאה להדבר, שמביא לו יסורים, ובשיעור זה הוא מתרחק.

ובהאמור יוצא, שהאדם צריך לדעת, מהו השתוות הצורה, בכדי שידע מה עליו לעשות, בכדי שיגיע לידי דביקות, הנקרא השתוות הצורה. ועל ידי זה ידע מהו שינוי צורה ופירוד.

הנה ידוע מפי ספרים ומפי סופרים, שהבורא ית' הוא טוב ומטיב, היינו שהשגחתו ית' מתגלה להתחתונים בבחינת טוב ומטיב. וכך אנו מחויבים להאמין.

לכן, בזמן שהאדם מסתכל בדרכי הנהגת העולם, ומתחיל להסתכל על עצמו או אצל אחרים, איך שמצד השגחה הם סובלים יסורים ולא תענוגים, כראוי לשמו ית', שהוא טוב ומטיב, קשה לו במצב הזה לומר, שההשגחה עליונה מתנהג בבחינת טוב ומטיב, ומשפיע להם כל טוב.

אמנם צריכים לדעת, שבמצב הזה, שלא יכולים לומר שה' הוא משפיע רק טוב, הם נקראים רשעים. כי מזה שמרגישים יסורים, זה גורם להם, שמרשיעים את קונם. ורק בזמן שהם רואים, שהבורא משפיע להם תענוגים, הם מצדיקים את הבורא. כמו שאמרו חז"ל "איזהו צדיק, זה שמצדיק את קונו", היינו שאומר שהקב"ה מנהיג את העולם בדרך של **צדקות**.

ונמצא, שבזמן הרגשת היסורים האדם נעשה מרוחק מה', היות מצד הטבע האדם נעשה לשונא, למי שהוא משפיע לו יסורים. נמצא, שעל ידי זה האדם, במקום שצריך לאהוב את ה', חס ושלום נעשה עכשיו הדבר להיפך, כי האדם בא חס ושלום לידי שנאה לה'.

ומה האדם צריך לעשות, בכדי שיגיע לידי אהבת ה'. על זה ניתן לנו סגולה לעסוק בתו"מ, ש"המאור שבה מחזירו למוטב". שיש שם מאור, הנותן להאדם להרגיש את חומר המצב של פירוד. ולאט לאט, כשאדם מכוון להשיג מאור התורה, מתרקם אצל האדם שיעור של שנאה להפירוד, היינו שמתחיל להרגיש את הסיבה, שגורם לו ולנשמתו את הפירוד וההתרחקות מה'.

כלומר, האדם צריך להאמין, שהשגחתו ית' הוא בבחינת טוב ומטיב. אלא, היות שהאדם שקוע באהבה עצמית, שזה גורם לו השינוי הצורה, היות שנעשה תיקון המכונה "ע"מ להשפיע", שזה נקרא "השתוות הצורה", שרק באופן כזה יכולים לקבל הטוב ועונג הזו, **שלא יכול לקבל את הטוב ועונג**, מה שהבורא רוצה לתת, זה גורם לו שמקבל שנאה להפירוד.

אז יש לו היכולת להבחין את גודל התועלת מהשתוות הצורה. ואז הוא מתחיל להשתוקק לבחינת הדביקות. נמצא, שכל צורה מראה על צורה השניה. נמצא לפי זה, שכל הירידות שהאדם מרגיש, שבא לידי פירוד, ניתן לו הזדמנות להבחין בין דבר והפוכו.

זאת אומרת, שמהירידות האדם צריך לקבל הבנה מהו התועלת מהעליות. אחרת לא היה אפשרות להאדם להעריך את חשיבות, מזה שמקרבין אותו מלמעלה, ונותנים לו את העליות. ולא היה לו היכולת להוציא את החשיבות את מה שהוא היה יכול להוציא.

כדוגמת, שנותנים להאדם לאכול, ואף פעם לא טעם טעם של רעבון. נמצא, שהירידות, שהוא זמן הפירוד, גורם לו חשיבות להדבקות שבעליות. והעליות גורם לו בחינת שנאה להירידות, שמביא לו הפירוד.

כלומר, שאינו יכול להעריך את גודל הרע שיש בהירידות. היינו, שהאדם מדבר חס ושלום רע על ההשגחה, ואינו מרגיש אפילו על מי הוא מדבר רע, שידע שהוא צריך לעשות תשובה על דבר חטא גדול כזה, שזה נקרא שמדבר חס ושלום לשון הרע על הבורא, כנ"ל.

ובהאמור יוצא, שדוקא בזמן שיש לו הב' צורות, אז הוא מוכשר להבחין את המרחק, מה שיש בין אחת לחברתה, כנ"ל "כיתרון האור מתוך החושך". שרק אז הוא יכול להעריך ולהחשיב את ענין הדביקות, שעל ידה יכולים להשיג את הטוב ועונג, שישנו **במחשבת הבריאה**, שהוא רצונו להטיב לנבראיו.

וכל מה שנראה לעינינו, הוא רק דברים שהבורא רוצה, שאנו נשיג אותם בצורה כמו שמשיג, היות שזהו דרכים, איך להגיע לשלימות המטרה.

אולם בכדי לזכות לדביקות ה', זהו לא כל כך דבר פשוט, שצריכים התאמצות ויגיעה גדולה, עד שזוכים להשיג ולהרגיש את הטוב ועונג. ומטרם זה, מוטל על האדם להצדיק את ההשגחה, ולהאמין בלמעלה מהדעת, שה' מתנהג עם הנבראים עם בחינת טוב ומטיב, ולומר "עינים להם ולא יראו".

וזה כמו שאמרו חז"ל "בא חבקוק והעמידן על אחת, כמ"ש "**וצדיק באמונתו יחיה**". שפירושו, שהאדם אין צורך להתעסק בפרטים, אלא שהוא צריך לרכז את כל עבודתו על

נקודה אחת, היינו **כלל**, שהוא בחינת אמונה בה'. ועל זה יתן תפלה. כלומר, שה' יעזור לו, שיהיה בידו ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת.

ויש סגולה באמונה, שעל ידה בא אדם לידי שנאת הפירוד, שזה נבחן שבעקיפין גורמת לו האמונה לשנוא את הפירוד.

ואנו רואים, שיש הפרש גדול בין **אמונה** ל**ראיה וידיעה**.

כי דבר הניתן לראיה וידיעה, שאם השכל מחייב אותו, שכדאי לעשות את הדבר, ומחליט על זה פעם אחת, כבר מספיק לו ההחלטה הזו על הדבר הזה כפי החלטתו. כלומר, איך באיזה צורה שהחליט, כן הוא עושה בפועל. כי השכל מלווה אותו בכל פעולה ופעולה, שלא יעבור על מה שהשכל אמר לו. ונותן לו להבין מאה אחוז, בשיעור שהשכל הביאו לידי החלטה, מה שהוא החליט.

מה שאין כן בחינת אמונה, שזה ענין הסכמי בכח, כלומר שהוא מתגבר על השכל, ואומר, שכן כדאי לעבוד כפי שהאמונה מחייבת לעבוד למעלה מהדעת. ולכן האמונה למעלה מהדעת מועיל רק בשעת מעשה, כלומר בזמן שהוא מאמין. שרק אז הוא מוכן לתת כוחות עבודה למעלה מהדעת. מה שאם כן בעת שהוא עוזב לרגע קטנה את האמונה, היינו שנחלש ממנו לרגע את האמונה, תיכף הוא בא לידי הפסקה בתורה ועבודה ולא מועיל לו, בזה שקבל על עצמו לפני זמן מה, את העול אמונה למעלה מהדעת.

מה שאין כן בדבר שהשיג בשכל, שדבר זה הוא מזיק לו, וזהו דבר שמסכן את חייו, אינו צריך כל פעם לחזור אל השכל וההסבר, מדוע הוא דבר מסוכן. אלא כיון שהשכיל פעם והבין בשכל מאה אחוז, שהוא צריך לעסוק דוקא בדברים אלו, מה שהשכל הגיד לו, מהו רע ומהו טוב, כבר הוא הולך לפי החלטה זו.

רואים אנו את ההבדל, שישנו בין מה שהשכל מחייב, לבין מה שרק האמונה מחייב אותו. ומהו הסיבה שבדבר שהבסיס הוא אמונה, צריכים כל פעם לזכור את צורת האמונה, אחרת הוא נופל ממדרגתו, ומקבל מצב שמתאים בשביל רשע. ומצבים כאלו יכול להיות אפילו ביום אחד, שיפול ממדרגתו הרבה פעמים ביום אחד, כי אי אפשר שלא יפסוק אצלו לאיזה רגע ביום את האמונה למעלה מהדעת.

וצריכים לדעת, שסיבת השכחה של האמונה נובע מטעם, היות שהאמונה למעלה מהדעת והשכל, שהיא מתנגדת לכל הרצונות של הגוף. והיות הרצונות של הגוף באים לו מצד הטבע שנטבע בו, הנקרא רצון לקבל, בין במוחא ובין בליבא, לכן הגוף מושך אותו תמיד לבחינת הטבע שלו. ורק בזמן שהוא דבוק בהאמונה, אז האמונה יש לה כח להוציאו מתוך הרצונות של הגוף וללכת למעלה מהדעת, כלומר נגד השכל של הגוף.

לכן, מטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה, שנקרא דבקות, אז האמונה לא יכול להיות אצלו בקביעות. ובזמן שלא האיר לו האמונה, אז הוא רואה איך שהוא נמצא במצב השפלות שאין כמוהו. והכל באה לו מסיבת השינוי צורה, כנ"ל, שזהו הרצון לקבל לעצמו. שהפירוד הזה גורם לו כל היסורים, שמהרס לו כל הבנינים וכל היגיעות, שהשקיע בעבודה.

והוא רואה, ברגע שנאבד לו האמונה, הוא נמצא במצב יותר גרוע מבעת כניסתו בדרך של עבודה דלהשפיע. על ידי זה הוא מקבל שנאה להפירוד, היות שתיכף הוא מתחיל להרגיש יסורים בפרטיותו עצמו, וכמו כן אצל העולם כולו. וקשה לו להצדיק את השגחתו ית' עם הנבראים, שהוא בבחינת טוב ומטיב. ומרגיש אז, שכל העולם חשך בעדו, ואין לו ממה לקבל שמחה.

לכן, כל פעם שהוא מתחיל לתקן את הפגם, על מה שהוא מדבר לשון הרע על ההשגחה, הוא מקבל שנאה להפירוד. וע"י השנאה שהוא מרגיש בהפירוד, הוא בא לידי אהבת הדביקות. זאת אומרת, כי בשיעור שהוא מרגיש יסורים בזמן הפירוד, בשיעור הזה הוא מתקרב לידי דביקות בה'. כנ"ל, בשיעור שמרגיש את החושך, שזהו דבר רע, כן בשיעור הזה הוא בא לידי הרגשת הדביקות, לדבר טוב. ויודע איך להעריך זה, בשעה שמקבל קצת דביקות לפי שעה, אז הוא יודע איך להחשיב אותה.

ובהאמור נוכל להבין, שכל היסורים, שישנו בעולם, הוא רק הכנה ליסורים אמיתיים. שליסורים האלו האדם צריך להגיע, אחרת הוא לא מסוגל לזכות לשום דבר רוחני, מטעם כי "אין אור בלי כלי". ועל היסורים האלו, היסורים אמיתיים, נקרא זה שמרשיע את ההשגחה, שמדבר לשון הרע. ועל זה הוא מתפלל, שלא ידבר לשון הרע על ההשגחה.

והיסורים האלו הקב"ה מקבל אותם, שזה נקרא, שהקב"ה שומע תפלת כל פה. והטעם, שעל היסורים האלו הקב"ה שמע, הוא, היות שאין האדם מבקש עזרה עבור הכלי קבלה שלו, מסיבת שיכולים לומר, אם ה' יתן לו מה שהוא מבקש, זה יכול לגרום לו, שיהיה יותר מרוחק מה', מסיבת שינוי צורה, שהוא יקבל על ידי זה.

אלא ממש להיפוך, שהוא מבקש אמונה, שה' יתן לו כח התגברות, שיוכל לזכות להשתוות הצורה, כי הוא רואה שבזה שאין לו אמונה בקביעות, כלומר בזמן שהאמונה לא מאיר לו, הוא בא לידי הרהורים על ההשגחה, ובא לידי מצב הנקרא רשע כנ"ל, שהוא מרשיע את קונו.

נמצא, שכל מה שהוא סובל יסורים, הוא מזה שהוא בא לדבר לשון הרע על ההשגחה עליונה. נמצא לפי זה, מה כואב לו? - שבמקום שהאדם צריך לתת שבח לה', ולומר "ברוך הוא אלקינו שבראנו לכבודו", היינו שהנבראים מכבדים את ה', והוא רואה שהנהגת העולם הוא לא לכבודו ית', מטעם שלכל אחד ואחד יש טענות ותביעות, שההנהגה צריך להיות בהשגחה גלויה, שה' מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, והיות שזה לא מגולה, נמצא שאומרים שההנהגה זו הוא לא לכבודו. וזה כואב לו.

נמצא שהאדם, על ידי היסורים שמרגיש, הוא מוכרח חס ושלום לדבר לשון הרע. נמצא, מה שהוא מבקש מה', שיתן לו את כח האמונה, ולזכות לבחינת טוב ומטיב, אין זה מטעם שהוא רוצה לקבל טוב, בכדי להנות עצמו, אלא בכדי שלא ידבר לשון הרע חס ושלום, שזה כואב לו.

כלומר, שהוא מצד עצמו רוצה להאמין למעלה מהדעת, שה' מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, והוא רוצה, שהאמונה שלו יהיה מספיק בהרגשה גמורה, כאילו הוא בתוך הדעת.

לכן כשעוסק בתו"מ, הוא רוצה בהמשכת אור ה' לא להנאת עצמו הוא דורש, אלא שלא יכול לסבול מזה שלא יכול להצדיק את השגחתו ית', שהוא בבחינת טוב ומטיב. וזה גורם לו יסורים, היות שהוא מחלל את שם ה', **ששמו הוא טוב ומטיב** והגוף שלו טוען אחרת. וזהו כל היסורים שלו, מטעם שמזה שהוא נמצא בבחינת הפירוד, הוא לא יכול להצדיק את השגחתו ית'. וזה נקרא, שהמצב הפירוד הוא שנואה אצלו.

וכשיש לו היסורים האלו, אז ה' שומע תפלתו, ומקרבו אליו, וזוכה לדביקות, כי היסורים שמרגיש מן הפירוד, זה גורם לו שיזכה לדביקות. ואז נאמר "כי יתרון האור מתוך החושך".

וזה שכתוב "יתרון ארץ בכל הוא". **ארץ**, היינו הבריאה. **בכל הוא**, שע"י היתרון, היינו שרואים ההבדל בין המצב של פירוד למצב הדביקות, על ידו זוכים להיות דבוק **ב-כל**, שהבורא נקרא שורש **הכל**.

Известно, что все раскрывается в своем истинном виде только из своей противоположности, как сказано:"כיתרון האור מתוך החושך" **"Преимущество света - из тьмы".**

Это значит, что каждое явление указывает на свою противоположность и именно с помощью противоположности возможно постичь истинную суть ему противоположного *(1).*

(1) *Этот принцип вытекает из структуры восприятия творения, каким оно и создано. Ибо всё состоит, как известно, из двух частей - внутренней и внешней.*

Если постоянно иметь ввиду этот неоспоримый факт, то постепенно не останется места сомнениям в добром управлении Творца. Значит, что в каждой труднооценимой ситуации надо произвести авдалу – разделение, после чего не может уже оставаться сомнений в принятии решения.

То, что вызывает во мне ненависть, оно нашёптывается кем: моим внутренним или внешним человеком? Кто из них желает насладиться? - Слава Б-гу, что векторы их желаний всегда противоположно направлены: когда один желает насладиться, у другого отвращение.

И наоборот. А потому, если сделает выяснение, с последующей авдалой и окажется, что его внутренний ненавидит или желает насладиться – пусть примет без сомнений.

Внешний – даже не обращает внимания. А если уж совсем невмоготу, то брось своему внешнему кость с царского стола. Исследуй и увидишь, что это постепенно заработает!

А поэтому невозможно постичь в полном виде ничего, если нет ему противоположного. Например, невозможно оценить хорошее, если нет ему противоположного, указывающего на плохое *(2)*.

А также горькое-сладкое, ненависть-любовь, голод-насыщение, жажда-наполнение, разлука-слияние. Отсюда понятно, что невозможно придти к любви и слиянию *(3)* прежде постижения ненависти и разлуки *(4)*.

***(2)** И в работающем над собой человеке находим то же деление: внутренний – "хорошее", внешний – "плохое".*

***(3)** В постижениях и ощущениях внутреннего человека.*

***(4)** В постижениях и ощущениях внешнего человека.*

Чтобы возненавидеть разлуку (отдаление) человек обязан прежде узнать, что значит в общем разлука, от кого он отдален. Только тогда можно сказать, что он желает исправить отдаление. Т.е., человек должен сам решить от кого и от чего он в отдалении *(5)*.

***(5)** Т.е. произвести выяснение и авдалу.*

Только тогда он постарается исправить это состояние и соединит себя с тем, с кем находится в разлуке *(6)*.

***(6)** Т.е. примет непоколебимое решение, следующее за авдалой.*

Т.е. если человек понимает, что выиграет от сближения, то он может оценить ущерб того, что останется в отдалении.

Прибыль или ущерб оцениваются по наслаждению или страданию. Потому что от чего человек страдает, он отдаляется и ненавидит. И мера отдаления зависит от меры ощущения страдания.

Ведь в природе человека избегать страданий. Поэтому одно зависит от другого, т.е. в мере страданий старается и делает все возможное, чтобы отдалиться от того, что вызывает страдания. Т.е. страдания вызывают ненависть к их источнику и в этой мере он отдаляется.

Из сказанного следует, что человек должен знать, что означает подобие свойств, чтобы знать, что он должен делать, чтобы придти к слиянию, называемому подобием свойств ***(7)*****. И из этого он узнает, что означает отличие свойств и разлука**.

(7) *В подобии свойств заинтересован только его внутренний человек. И лишь он может прислушаться к изречению в Трактате "Авот": Ставь потери при исполнении заповеди (пути к Творцу) в соответствие с вознаграждением за неё, а прибыль от греха в соответствие с вредом от него. И это вносит ясность.*

Известно из книг, что Творец Добр и творит только Добро. Т.е. Его управление постигается низшими как доброе. И в это мы обязаны верить.

Поэтому, когда человек видит происходящее в окружающем его мире, в себе и в других, насколько все страдают от высшего управления, а не наслаждаются, как должно исходить из доброго управления, тяжело ему утверждать, что высшее управление доброе, с целью добра и посылает низшим добро.

Но необходимо знать, что в случае, когда не может человек сказать, что Творец посылает своим творениям добро, он называется грешник, потому что ощущение страданий вызывает в нем осуждение Творца.

И только в случае, если Творец посылает ему наслаждения, он оправдывает Творца, как сказано: "איזהו צדיק, זה שמצדיק את קונו", היינו שאומר שהקב"ה מנהיג את העולם בדרך של **צדקות**" **Праведником называется тот, кто оправдывает действия Творца", т.е. утверждающий, что Творец управляет миром праведно.**

Выходит, что ощущая страдание ***(8)*****, человек оказывается отдаленным от Творца, потому что естественно, по своей природе, превращается в ненавистника тому, кто посылает ему страдания. Получается, что вместо того, чтобы любить Творца, человек ненавидит Его.**

(8) Точнее, "страдая" от страданий. Ибо если не обращает внимание на "страдания" своего внешнего человека, то и не превращается в ненавистника Тому (или же тому), кто посылает ему страдания.

Но что же должен человек делать, чтобы достичь любви к Творцу? Для этого дана нам סגולה "сгула" - волшебное средство - занятие Торой и Заповедями (Каббалой), потому что свет в ней возвращает человека к Творцу.

Поскольку есть в Торе свет, который дает человеку возможность ощутить опасность удаления от Творца. И постепенно, если намерение человека постичь свет Торы, возникает в человеке ненависть к отдалению от Творца. Т.е. он начинает ощущать причину, которая вызывает отдаление от Творца.

Т.е. человек должен верить в то, что управление Творца доброе, с доброй целью, а потому что человек погряз в эгоизме, что вызывает в нем противоположность свойств Творцу, вследствие исправления "ради Творца", называемого подобие свойств.

И только в таком случае можно получить наслаждение, которое Творец желает дать, это то и вызывает в человеке ненависть к отдалению от Творца, тогда есть в нем возможность понять огромную пользу от подобия свойств. И тогда человек начинает стремиться к слиянию с Творцом.

Видим, что каждое состояние указывает на, ему противоположное и поэтому все падения, которые ощутил человек, как отдаления от Творца, дали ему возможность понять и это и противоположное отдалению состояние.

Т.е. из падений человек должен получить понятие о сближении. Иначе не было бы у человека иной возможности оценить верность того, что его свыше приближают и дают подъемы. И не было бы у него возможности определить важность.

Например, как человеку, никогда не ощущавшему чувство голода, давать пищу. Отсюда видно, что падения, время отдаления, вызывают в человеке важность сближения в подъемах, а подъемы вызывают в человеке ненависть к падениям, вызываемых отдалением, когда не может оценить величину зла в падениях, т.е. когда говорит плохое об управлении и не ощущает даже, о Ком он так плохо говорит, знает, что должен исправиться и сблизиться с Творцом потому что совершил большое прегрешение, говоря плохое о Творце.

Выходит, что именно когда есть в человеке два ощущения *(9)*, он способен понять отличие между ними, как сказано: "Величие света - из тьмы".

Т.е., оценить близость к Творцу он способен только когда видит, что в таком случае может достичь хорошего, что есть в במחשבת הבריאה, שהוא רצונו להטיב לנבראיו замысле творения "Насладить творения".

А все, что кажется ему - это все, что Творец посылает ему для того, чтобы он ощутил их как ощущает, потому то это и есть пути достичь цели творения.

(9) *А они имеются только в том, кто духовно над собой работает: в его двух частях. Кто всё ещё живёт только своим внешним человеком имеет лишь одно ощущение.*

Но тяжело достичь слияния с Творцом и необходимо приложить большие усилия, чтобы ощутить наслаждение целью творения. А до этого обязан человек оправдывать управление и верить выше своего разума, что Творец управляет всеми творениями только добром и только для их добра, только видно и ощущаемо это для достигающих цели творения, а недостигшие этому ощущают обратное, как сказано:"עינים להם ולא יראו" "Глаза их да не увидят, уши их да не услышат" *(10)*.

(10) *Не ощутят света исправления А"Б Са"Г, ибо "глаза" – хохма, А"Б, а "уши" – бина, Са"Г.*

Сказано мудрецами: "Хавакук установил один принцип - "וצדיק באמונתו יחיה" праведник живет своей верой". Т.е., человеку нет необходимости заниматься всякими побочными занятиями и изысканиями, а все свое внимание и усилия он должен сосредоточить на одной важном условии - אמונה בה' "Вера в Творца". Достичь этого он должен просить Творца - чтобы Творец помог ему идти верой выше знания. А вера побочно вызывает в человеке ненависть к отдалению от Творца.

Мы видим, что есть большое отличие между верой, трепетом (страхом) и знанием. Потому что данное видеть и понять, если разум обязывает человека в необходимости приложить усилие, выполнить нечто определенное, и решает это один раз - уже достаточно это решение и как решил, так и будет выполнять, потому что разум сопровождает его в каждом действии, чтобы все делал так, как разум говорит ему.

И разум дает человеку понять, что необходимо решить именно как разум решает *(11)*.

(11) *Например, раз обжёгшись уже больше никогда не полезет пальцами в огонь. Ибо его разум определил в тот момент для себя и сделал общий вывод.*

Тогда как вера является условным согласием, против разума, когда человек говорит, что необходимо действовать против разума, как обязывает его вера выше знания.

Поэтому вера выше знания эффективна только в то время, когда он действует с нею, т.е. когда верит, и только тогда он способен выдать усилие выше знания (разума) *(12).*

(12) *Ведь каждый день встаёт и разум склоняет его к уже сделанным им общим выводам к решению множества жизненных вопросов из "практики" прошлого в рамках знаний (бэ тох адаат).*

А ему требуется вновь и вновь действовать против разума, проживать каждый момент совершенно обновлённым, ибо каждый день творения требует нового уникального исправления наряду с его частным исправлением без оглядки назад.

Но как только оставляет веру выше знания даже на мгновение, когда вера хоть на мгновение ослабляется, он немедленно прекращает заниматься Торой и духовной работой и не поможет ему то, что ранее принял на себя идти верой выше знания.

Тогда как то, на что решил идти в своем разуме, когда решил, что нечто вредит ему, как опасное для жизни, не должен каждый раз возвращаться решать и объяснять себе, что это вредно и опасно, а решенное однажды и понятое разумом остается как 100%-ый факт, что обязан делать то, что разум говорит ему "что хорошо и что плохо" и уже действует по ранее решенному и избранному пути.
Отсюда видно отличие между тем, чему обязывает человека разум и чему обязывает вера. А также причина в том, что там, где обязывает вера, человек обязан помнить форму веры, иначе упадет с достигнутой ступени в состояние грешника.

Эти состояния могут меняться по многу раз в день, ведь невозможно, чтобы совсем не было никакого перерыва в вере выше знания *(13).*

(13) *Ибо вера выше знания не возможна без непрерывного, ежесекундного приложения внутреннего усилия. И когда в разные периоды дня отвлекается желаниями своего тела, своего внешнего человека, тут же наступает перерыв в вере выше знания.*

Причина того, что вера забывается в том, что вера выше знания и разума противостоит всем желаниям тела. А поскольку желания тела происходят из самой его природы, называемой "желание насладиться", как в разуме, так и в сердце, поэтому тело постоянно тянет человека к своей природе.

И только когда человек связан со своей верой, то вера дает ему силы выйти из власти желаний тела и идти выше знания, т.е. против понимания тела.

Поэтому, прежде чем человек удостаивается желаний отдачи, называемых "Слияние", он не может постоянно находится в вере. И в то время, когда не светит ему свет веры, он видит в каком ничтожном состоянии он находится, ниже которого нет.

И это состояние является следствием несоответствия Творцу, следствием эгоистического желания.

Различие свойств с Творцом и вызывает в человеке ощущение страдания, разрушает в нем все, что вложил в сближение с Творцом.

И он обнаруживает, что в то мгновение, когда исчезает в нем вера, он оказывается в еще более худшем состоянии, чем до начала обретения веры *(14).*

(14) *Ибо вера создала в нём ощущение "выше - ниже", уровни. Значит, диапазон его ощущений расширяется вглубь, вверх и вширь. А когда вера в нём на минуту исчезает, то падает до ранее им неведомых низин.*

И это от того, что над тонким покровом веры может удержаться с его просветлённым авиютом. А когда вера вдруг исчезает из-за нехватки внутренних сил, ту же вырастает его авиют до уровня новой низины в ощущении. В результате не может удержаться и скатывается как с горы вниз...

Вследствие этого в человеке возникает ненависть к удалению по свойствам от Творца, поскольку немедленно начинает ощущать страдания в себе и также страдания всего мира, и не в состоянии оправдать управление Творцом творениями, как абсолютно доброе с доброй целью, исходящее от Абсолютно Доброго Творца.

И ощущает в этом состоянии, что весь мир находится во тьме и неоткуда придти счастью. Поэтому, каждый раз, когда он начинает исправлять свое плохое мнение от управления, в нем возникает ненависть к удалению от Творца.

А от ощущения ненависти к отдалению от Творца, к ухудшению своих свойств, он приходит к любви, сближению с Творцом *(15)*.

(15) *Ибо ненависть к удалению от Творца, улучшение мнения о Его управлении, укрепляют в нём веру выше знания.*

А это, в свою очередь, утолщает покров веры ("подушку веры"), на которую он теперь в большей степени может положиться, на ней удержаться и не пасть в состояние, худшее чем до начала обретения веры.

Ведь в мере ощущения страданий во время отдаления - в этой мере он сближается с Творцом. Как сказано выше, что в мере ощущения тьмы и зла - в этой мере он приходит к ощущению сближения к доброму и уже знает как должен ценить это состояние, когда получает хоть немного сближения с Творцом *(16)*.

(16) *Каждый раз, когда от него требуется усилие веры выше знания, изнутри "зажигается сигнальная лампочка" – решимо.*

Отсюда сможем понять, что все страдания, какие только есть в мире, являются предварительными к истинным страданиям, к которым человек обязан придти, иначе не сможет достичь самой малой духовной ступени. Потому что наслаждение может ощутиться только в истинном желании,"אין אור בלי כלי" как нет света без тьмы.

На этих именно истинных страданиях *(17)* называется, что обвиняет управление Творца, говоря плохо о нем. И молится о том, чтобы не говорить плохо о управлении. И только эти страдания принимает во внимание Творец, что называется שהקב"ה שומע תפלת כל פה , "Творец слышит молитву каждого".

(17) *Своего внутреннего человека. Эти его страдания структурны, необходимы и духовно-оздоровительны, ибо сам Творец даёт их ему из любви.*

Ибо сказано: Творец даёт страдания своим любимцам. И именно они, ввиду подобия свойств, приведут его, в конечном счёте, к постоянной любви к его Творцу.

Ибо Творец ведёт себя как отец, имеющий собственно-рождённого сына и приёмных детей. Конечно же, Он строг и требователен со своим порождением – ведь Он справедливо ожидает от него подобия себе.

А приёмные дети – с них пока спросу мало, ибо должны постепенно раскрыть качества их Приёмного отца. А тогда и они станут ощущать Его любовь. И к ним станет Он тогда предъявлять

повышенные требования…когда узнают Его свойства. Итак: внутренний человек – родной сын Творца. Внешний – приёмный.

Творец отвечает только на эти страдания, потому что человек просит не о эгоистических своих желаниях, и если Творец даст ему желаемое, это вызовет отдаления от Творца, вследствие отличия свойств, возникшего вследствие получения желаемого.

А именно наоборот, ведь человек просит веру, чтобы Творец дал ему силы противостоять эгоизму, чтобы мог достичь подобия Творцу.

Ведь он видит, что отсутствие постоянной веры, когда свет веры не светит ему, он перестает верить в управление Творцом, т.е. становится грешником, обвиняет Творца.

Получается, что все его страдания только оттого, что плохо думает о управлении Творца. Т.е. страдает оттого, что там, где человек должен благодарить и возносить своего Создателя: ברוך הוא אלקינו שבראנו לכבודו **"Славен Творец, создавший нас для Своего величия", он не ощущает управление, не возвеличивает Творца, потому что у каждого есть жалобы, что управление должно быть явным, что Творец управляет миром добром с целью добра.**

А потому как это не раскрыто низшим, то это не возвышает Творца и именно это вызывает в нем страдания.

Получается, что страдания вызывают в человеке осуждение управления Творца. А потому просит Творца дать ему силу веры, постичь טוב ומטיב **"Добр, делающий добро", не ради ощущения наслаждения, не ради себя, а чтобы не осуждать правление Творца, что вызывает в нем страдания *(18).***

(18) *Только подобные просьбы к Творцу, поводом и мотором к которым служат истинные структурные страдания, уместны и приводят к его духовному развитию.*

Т.е., от себя человек желает верой выше знания верить в то, что Творец управляет миром добром и к добру. Человек желает, чтобы вера была как ощущение, настолько, будто он явно, в ощущениях, постигает это состояние.

Поэтому, когда человек занимается Торой (Каббалой) и Заповедями (путями к Творцу), он желает притянуть на себя свет Творца не ради наслаждения, а потому что не может оправдать управления Творца, как доброго с целью добра своим созданиям *(19).*

И это вызывает в человеке страдания, поскольку возвеличивает имя Творца, как Доброго, творящего Добро. А его тело (желания) говорят ему противоположное.

И от этого то, он и страдает: ведь если находится в отдалении от Творца, не в состоянии оправдать Его обращение с низшими. И это называется ненависть отдаления с Творцом.

(19) *Смотри как совмещает Рав в одном предложении два, казалось бы, совершенно противоречивые утверждения: "...он желает (занятиями Торой и Заповедями) притянуть на себя свет Творца не ради наслаждения, а потому что не может оправдать управления Творца!". Ибо "не ради наслаждения" подразумевает "ради Творца" (ли шма), что свидетельствует о полном оправдании Его управления. А тут Рав говорит обратное этому. Здесь таится великое постижение и учение.*

И когда появляются в человеке такого типа страдания, Творец слышит его молитву (обращение в сердце) и приближает к Себе. И удостаивается человек сближения, поскольку ощущаемые им страдания отдаления от Творца, вызывают сближение с Творцом.

О таком состоянии сказано: "כי יתרון האור מתוך החושך" "Преимущество света оценивается из тьмы", а также: "יתרון ארץ בכל הוא" "Преимущество земли во всем". Творение называется ארץ земля. "Во всем"בכל הוא - т.е. вследствие преимущества, когда видит человек отличие между состояниями сближение и отдаления, он удостаивается слияния ב-כל "во всем", потому что Творец - הכל ВСЕ!

Итак:

Что надо исправить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Когда видит происходящее в окружающем его мире, в себе и в других, насколько все страдают от высшего управления, а не наслаждаются, как должно исходить из доброго управления, тяжело ему утверждать, что высшее управление доброе,	*Пусть занимается Торой и Заповедями (Каббалой), потому что свет в ней возвращает человека к Творцу. Поскольку есть в Торе свет, который дает человеку возможность ощутить*	*Постепенно, если намерение в нём постичь свет Торы, возникает в нём ненависть к отдалению от Творца.*	*Достичь любви к Творцу.*

с целью добра и посылает низшим добро.	*опасность удаления от Творца.*		
Видит, что погряз в эгоизме, что вызывает в нем противоположность свойств Творцу.	*Из падений должен получить понятие о сближении, о подъёме. Именно когда есть в человеке два противоположных ощущения, он способен понять отличие между ними, как сказано: "Величие света - из тьмы".*	*Оценить близость к Творцу.*	*Ощутить наслаждение целью творения.*

35. Живительная сила святости

לה. בענין החיות דקדושה

שמעתי בשנת תש"ה ירושלים

הכתוב אומר "זה הים גדול ורחב ידים, שם רמש ואין מספר, חיות קטנות עם גדולות" (תהילים ק"ד). יש לפרש:

זה הים הכונה על הים דס"א.

גדול ורחב ידים היינו שהיא מתגלית עצמה לכל וצועקת הב הב, שכוונתו על כלי קבלה גדולים.

שם רמש, היינו שיש שם אורות עליונים, שהאדם דורך ורומש עליהם ברגלים,

ואין מספר, שיש שם חיות קטנות עם גדולות. היינו בין שיש להאדם חיות קטנות ובין שיש לו חיות גדולות, הכל נמצא בים הזה. וזהו מטעם שיש כלל "משמים מהיב יהבו ומשקל לא שקלו" (שכל מה שנותנים משמים, לא מקבלים חזרה משמים, אלא שזה נשאר למטה). לכן אם האדם המשיך משהו מלמעלה ואח"כ פגם בה, זה כבר נשאר למטה, אבל לא אצל האדם, אלא שזה נופל להים של הס"א.

היינו, אם האדם המשיך איזה הארה, ואין בידו להחזיקה בקביעות, מטעם שהכלים שלו עדיין לא נקיים, שיהיו מתאימים להאור, היינו שהאדם יקבל זה בכלים דהשפעה, כדוגמת האור הבא מצד המשפיע, לכן ההארה מוכרח להסתלק ממנו.

ואז ההארה הזו נופלת לידי הס"א. וכך הוא כמה פעמים. היינו שהאדם ממשיך ואח"כ מסתלק ממנו. לכן מתרבה ההארות בים דס"א. וזהו עד שנתמלאה סאתה. זאת אומרת, לאחר שהאדם מגלה את כל מדת היגיעה, שיש בידו לגלות, אז הס"א נותנת לו בחזרה את כל מה שלקחה לרשותה, בסוד **"חיל בלע ויקיאנו"**.

נמצא לפי זה, את כל מה שהס"א קבלה הכל לרשותה, היה רק בתור פקדון. היינו שכל זמן שיש לה שליטה על האדם, וענין השליטה שיש לה, הוא הכל בכדי שיהיה מקום להאדם, לברר את הכלי קבלה שלו, ולהכניסם להקדושה. זאת אומרת, אם היא לא היתה שולטת על האדם, אז היה האדם מסתפק במועט. ואז כל הכלי קבלה של האדם היו נשארים בפרודא.

והאדם, אף פעם לא היה ביכולתו לקבץ את הכלים השייכים לשורש נשמתו, ולהכניסם לקדושה, ולהמשיך את האור השייך אליו. לכן זהו תיקון, שכל פעם שהוא ממשיך, ממשיך משהו, ויש לו ירידה, הוא מוכרח עוד הפעם להתחיל מחדש, היינו בירורים חדשים. ומהעבר,

מה שהיה לו, נפלו לס"א, והיא מחזיקה זה ברשותה בתור פקדון. כלומר ואח"כ האדם מקבל ממנה את כל, מה שהיא קבלה ממנו כל הזמן.

אולם גם זאת לדעת, אם היה ביכולת האדם להחזיק איזה הארה אפילו קטנה, אבל אם זה היה בקביעות, כבר היה האדם נחשב לאדם השלם. היינו עם ההארה הזו, היה יכול ללכת קדימה. לכן, אם נאבד לו ההארה, עליו להצטער על זה.

וזה דומה לאדם, שנתן גרעין באדמה, על מנת שיצמח מזה אילן גדול. אבל תיכף הוציא את הגרעין מהאדמה. אם כן מהו התועלת מהעבודה, ממה שהכניס את הגרעין באדמה? ועוד, שאנו יכולים לומר, לאו דוקא שהוציא גרעין מהאדמה וקלקל אותו, אלא שיכולים לומר, שהוציא אילן עם פירות מבושלים מהאדמה, וקלקלם.

וכן הענין כאן, שאם לא היה נאבד ממנו ההארה הקטנה הזו, היה נצמח מזה אור גדול. נמצא, שלאו דוקא שנאבד ממנו הארה קטנה, אלא כאילו נאבד ממנו אור גדול מאד.

ויש לדעת, שזה כלל, שאין האדם יכול לחיות בלי חיות ותענוג, מטעם שזה נמשך משורש הבריאה, שהיא רצונו להטיב לנבראיו. לכן כל נברא, אי אפשר להתקיים בלי חיות ותענוג. ומשום זה, כל נברא מוכרח לילך ולחפש מקום, שממנו יכול לקבל הנאה ותענוג. אולם, קבלת התענוג נוהגת בג' זמנים: בעבר, ובהוה, ובעתיד.

אבל קבלת התענוג העיקרי הוא בהוה. והגם שאנו רואים, שיש לאדם הנאה מעבר ועתיד גם כן, אבל זה דוקא מה שהעבר ועתיד מאירים בהוה.

לכן, אם אין האדם מצא הרגשת תענוג בהוה, אז האדם מקבל חיות מהעבר. והוא יכול לספר לאחרים, איך שבזמן העבר, איך שהיה לו אז טוב. ומזה הוא יכול לקבל חיות בהוה. או שמצייר לעצמו, שהוא מקווה שבעתיד יהיה לו טוב. אבל מדידת הרגשת התענוג מעבר ועתיד תלוי כמה שהם מאירים לו בהוה. ויש לדעת, שזה נוהג בין בתענוגים גשמיים, ובין בתענוגים רוחניים.

וכמו שאנו רואים, בזמן שהאדם עובד אפילו בגשמיות, הסדר הוא, שבזמן העבודה יש לו צער, בזה שהוא מתיגע עצמו. וכל מה שהוא יכול להמשיך בעבודה, הוא רק מכח שהעתיד מאיר לו, שהוא יקבל שכר תמורת עבודתו. וזה מאיר לו בהוה. לכן הוא מסוגל להמשיך בעבודה.

מה שאין כן, אם אין בידו לצייר את השכר שיקבל בעתיד, יש להאדם לקחת תענוג מהעתיד לא מהתמורה, שיקבל בעתיד תמורת עבודתו, כלומר לא מהשכר הוא יהנה, אלא שלא יהיה לו יסורים מהיגיעה, מזה הוא נהנה עתה בהוה, מה שיהיה בעתיד. אלא שהעתיד מאיר לו בהוה, **בזה שעוד מעט העבודה תגמר**. היינו, הזמן שצריכים לעבוד, והוא יקבל מנוחה.

נמצא, על כל פנים מאיר לו התענוג של המנוחה, מה שהוא יקבל בסוף, שפירושו שהריוח שלו יהיה מזה, שלא יהיה לו היסורים, ממה שהוא מרגיש עכשיו מהעבודה. וזה נותן לו כח, שיוכל עכשיו לעבוד. ואם אין האדם מסוגל לצייר לעצמו, שעוד מעט הוא יהיה פטור מהיסורים, שהוא סובל עתה, היה האדם בא לידי יאוש ועצבות, עד שהמצב הזה יכול להביא את האדם, שיהיה מאבד עצמו לדעת.

ומטעם הנ"ל אמרו חז"ל "המאבד עצמו לדעת אין לו חלק לעולם הבא". משום שהוא כופר בהשגחה, שהשם ית' מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב.

אלא האדם צריך להאמין, שמצבים האלו באים אליו, מכח שרוצים מלמעלה, שזה יביא לו תיקון. היינו, שהוא יקבל רשימות מהמצבים האלו, בכדי שיוכל להבין את דרך העולם, ביתר שאת וביתר עז, שהמצבים האלו נקראים בחינת **אחורים**. ובזמן שהוא מתגבר על המצבים האלו, הוא יזכה לבחינת **הפנים**, היינו שהאור יאיר לתוך האחורים האלו.

וכפי הכלל, שאין האדם יכול לחיות, אם אין לו מקום, שיכול לקבל הנאה ותענוג. נמצא, בזמן שאין האדם מסוגל לקבל מבחינת ההוה, אז הוא מוכרח לקבל חיות על כל פנים מהעבר או מהעתיד. כלומר, שהגוף מחפש לעצמו חיות בכל האמצעים שישנו בידו.

ואז, אם אין האדם מסכים לקבל חיות מדברים גשמיים, אז אין ברירה להגוף, אלא הוא מוכרח להסכים לקבל חיות מדברים רוחניים, מטעם שאין לו עצה אחרת. לכן הוא מוכרח להסכים לקבל הנאה ותענוג מכלים דהשפעה, כנ"ל, כי בלי חיות אי אפשר לחיות.

ולפי זה יוצא, בזמן שהאדם רגיל לקיים תו"מ שלא לשמה, היינו לקבל תמורה עבור עבודתו, כן יש יכולת להאדם לצייר לעצמו שהוא יקבל אח"כ איזה תמורה, וכבר יכול לעבוד על חשבון שיקבל הנאה ותענוג אחר כך.

מה שאם כן אם האדם עובד שלא על מנת לקבל פרס, אלא שהוא רוצה לעבוד בלי שום תמורה, איך הוא יכול לצייר לעצמו, שיהיה לו אח"כ ממה לקבל חיות. הלא אינו יכול לעשות שום ציור, כי אין לו על מה. לכן, בשלא לשמה אין כאן הכרח, שצריכים לתת לו מלמעלה חיות, כי יש לו חיות מהציור של העתיד, **ומלמעלה אין נותנים מותרות, אלא הכרחיות**.

לכן, אם האדם רוצה לעבוד אלא לתועלת הבורא, ולקחת חיות על שאר אופנים, הוא לא רוצה לקבל בשום אופן, לכן אין עצה אחרת, אלא מלמעלה מוכרחים לתת לו חיות. היות שהוא לא דורש אלא חיות הכרחי, שיוכל להמשיך בחיים, אז הוא מקבל חיות מבחינת בנין השכינה הקדושה.

וזהו כמו שאמרו חז"ל "כל המצטער עם הציבור, זוכה ורואה בנחמת הציבור". כי ציבור נקרא השכינה הקדושה. כי ציבור פירושו קיבוץ, היינו כנסת ישראל, שמלכות היא הכלל של כל הנשמות.

והיות שהאדם לא רוצה שום שכר לתועלת עצמו, אלא שהוא רוצה לעבוד תועלת ה', שזה נקרא "לאקמא שכינתא מעפרא", שהיא לא תהיה כל כך מושפלת, היינו שלא רוצים לעבוד לתועלת ה', אלא כל מה שהאדם רואה, שיצמח מזה תועלת עצמו, אז יש חמרי דלק לעבודה. ומה שנוגע לתועלת ה', ואין האדם רואה מה שהוא יקבל איזה תמורה, אז הגוף מתנגד לעבודה זו, מטעם שיש לו בעבודה זו טעם של עפר.

והאדם הזה כן רוצה לעבוד לתועלת ה', רק הגוף מתנגד לזה. והוא מבקש מה', שיתן לו כח, שכן יוכל לעבוד "לאקמא שכינתא מעפרא". לכן הוא זוכה לבחינת פנים של ה', המתגלה אליו. וההסתרה נסתלק ממנו.

Оживляющая духовная сила, как в малых, так и в больших состояниях человека, если человек портит ее, не поднимается наверх, в свой Источник, а остается внизу.

Поэтому, если человек вызвал свыше возбуждение, а затем испортил его, то оно остается внизу, но не в человеке, и входит в нечистую силу (эгоизм) человека.

Т.е., если человек получает некоторый свет, но не в состоянии удержать его постоянно, потому что его желания еще неисправлены, чтобы соответствовали свету, т.е., чтобы человек получил свет в намерение отдавать, подобно свету, исходящему от Дающего.

Поэтому этот свет обязан исчезнуть из него и тогда этот свет падает в нечистые желания. И так это происходит несколько раз, что человек получает свет, а затем теряет его.

Вследствие этого собирается свет в нечистых желаниях, пока не наполняется определенная мера этого света. Т.е., только после того, как человек выдает полную меру своих усилий.

Итак:

Что надо испра-вить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***

Вызывает свыше возбуждение, а затем портит его, то оно остается внизу, но не в человеке, и входит в его нечистую силу (эгоизм).	*Должен постепенно исправить свои желания, повлекшие собой порчу, чтобы соответствовал свету, т.е., чтобы получил свет в намерение отдавать, подобно свету, исходящему от Дающего.*	*Получает свет в намерение отдавать, подобно свету, после того как выдает полную меру своих усилий.*	*Получать живительную силу святости по достижении соответствия свойств с Дающим.*

36. Три тела в человеке

לו. מהו, ג' בחינות גופים באדם

שמעתי כ"ד אדר תש"ד ירושלים

האדם מורכב מג' בחינות גופים:

א) גוף הפנימי, שהוא לבוש לנפש דקדושה,

ב) מקליפת נוגה,

ג) ממישכא דחויא.

ובכדי שהאדם יהיה ניצול מב' גופים, שלא יפריעו להקדושה, ושיהיה לו היכולת לשמש רק עם גוף פנימי, העצה לזה הוא, שיש סגולה, שהאדם יחשוב מחשבות רק מה שנוגע להגוף הפנימי. זאת אומרת, שהמחשבה שלו יהיה תמיד ברשות היחיד, היינו ש"אין עוד מלבדו" כתוב, אלא ש"הוא עושה ויעשה לכל המעשים". ואין שום בריאה בעולם שיוכל להפרידו מהקדושה.

וכיון שאין הוא חושב עבור ב' גופים הנ"ל, אז הם מתים, משום שאין להם מזונות ואין להם במה להתקיים. כי המחשבות, שחושבים עבורם, מזה הם מתפרנסים.

וזה סוד מה שכתוב "בזיעת אפך תאכל לחם". שלפני חטא דעץ הדעת, לא היה החיות תלוי בהלחם, היינו שלא היו צריכים להמשיך אור וחיות, אלא שהיה מאיר. מה שאם כן אחר החטא, שאדם הראשון נדבק בהגוף של משכא דחויא, אז נקשר החיים בהלחם, היינו במזונות, שצריכים כל פעם להמשיך מחדש, ואם לא נותנים להם מזונות, הם מתים. וזה נעשה לתיקון גדול, בכדי להינצל ב' גופים הנ"ל.

ולכן מוטל על האדם להשתדל ולהתאמץ, שלא יחשוב מחשבות מה שנוגע להם. ואפשר שזהו מה שאמרו חז"ל "הרהורי עבירה קשים מעבירה". כי המחשבות זהו המזונות שלהם. היינו מהמחשבות שחושבים מהם, מזה הם מקבלים חיות.

לכן האדם צריך לחשוב, רק עבור הגוף הפנימי, היות שהוא לבוש לנפש דקדושה. כלומר, שיחשוב מחשבות מה שהם אחר עורו, כלומר אחרי עור של הגוף, נקרא חוץ מגופו, שפירושו חוץ מתועלת עצמו. אלא רק מחשבות שהם תועלת הזולת.

וזה נקרא "חוץ מעורו". כי אחרי עורו אין שום אחיזה לקליפות. כי הקליפות נאחזות רק מה שהוא בתוך העור. היינו מה ששייך לגופו, ולא מחוץ לגופו, הנקרא "חוץ מעורו". זאת אומרת, שכל מה שבא לידי התלבשות בגוף, יש להם אחיזה. וכל מה שאינו באה לידי הלבשה, אין הם יכולים להתאחז.

וכשיתמיד לחשוב מחשבות שהם לאחר עורו, אז הוא זוכה למה שכתוב **"ואחר עורי נקפו זאת, ומבשרי אחזה אלוק"** (איוב י"ט כ"ו). "זאת" היא בחינת שכינה הקדושה. והיא עומדת אחרי עורו. "נקפו" היינו שנתקנה, להיות לעמוד אחרי עורי. ואז האדם זוכה לבחינת "**מבשרי**

אחזה אלוק". היינו שהקדושה באה בהתלבשות בגוף בפנימיות. וזהו דוקא בזמן, כשהוא מסכים לעבוד מחוץ לעורו, היינו בלי כל התלבשות.

מה שאם כן הרשעים, שרוצים לעבוד דוקא בזמן, שיש הלבשות בתוך הגוף, הנקרא "בתוך העור", אז "וימותו ולא בחכמה". שאז אין להם שום התלבשות, ולא זוכים לשום דבר. מה שאין כן הצדיקים, דוקא הם זוכים להתלבשות בגוף.

Человек состоит из трех видов тел:

1. גוף הפנימי, שהוא לבוש לנפש דקדושה **Внутреннее тело - одеяние души** *(1)*,
2. קליפת נוגה **Клипат Нога,** *(2)*
3. מישכא דחויא **Мишха дэ хивия.**

(1) *Цура. Внутренний человек.*

(2) *Второе и третье тела составляют внешнего человека. Причём клипат Нога представляет собой слой, граничащий между собственно внешним человеком (Мишха дэ хивия) и внутренним человеком.*

Спастись от второго и третьего тел, чтобы не мешали ему находиться в святости, чтобы смог действовать только с внутренним телом, можно только посредством единственного метода - чтобы человек думал, находился в мыслях только о внутреннем теле.

Т.е., чтобы его мысль была постоянно только ברשות היחיד **о *решут аяхид*, о единственной власти, об одном, о Творце, как сказано в выражении и объясняется в статье** אין עוד מלבדו **"Нет иного кроме Него", что** הוא עושה ויעשה לכל המעשים **" только Он делал, делает и будет делать все действия в мироздании".** ואין שום בריאה בעולם שיוכל להפרידו מהקדושה **И нет никакого творения, которое бы смогло отделить человека от святости.**

А поскольку человек уже не думает о двух телах, то они отмирают, потому что он не питает их, ведь мысли человека о них и есть их жизненная сила.

Поэтому сказано: "בזיעת אפך תאכל לחם" **"В поте лица своего будешь есть хлеб свой". Ведь до грехопадения Адама жизнь не зависела от хлеба, т.е. не должен был человек делать особые действия, чтобы получать свет, чтобы свет светил ему.**

Но после חטא דעץ הדעת **греха с "Древом познания", прилепилась к телу человека** משכא דחויא **"Мишха дэ хивия" и жизнь человека стала связанной с хлебом, т.е. с питанием.**

Т.е., обязан человек каждый раз заново получать свет для своих новых двух тел, а если не получит, то они умрут. И это большое исправление, чтобы избавиться, спастись от этих двух тел.

Поэтому возложено на человека прилагать усилия и стараться не думать о том, что касается этих двух тел, о чем сказано: "הרהורי עבירה קשים מעבירה" "Грешные помыслы хуже самого греха", потому что мысли и есть питание этих двух внешних нечистых тел. Т.е., от мыслей о них, эти тела получают живительную силу.

Поэтому человек должен думать только о внутреннем теле, ведь оно то - одеяние его святой души. Т.е., думать только мыслями, которые находятся за его телом, думать о том, что все его тела, все его кожи, "חוץ מעורו" "не о своей шкуре", отбросить все "шкурные" мысли.

Т.е., внутреннее тело человека находится именно за пределами его "тела", вне его эгоистических потребностей. Именно эгоистические потребности и называются телом человека, а вне этого тела находится иное тело, внутреннее, куда входит его душа.

Потому что, вне кожи человека нет никакой связи с клипот (эгоистическими намерениями), а вся связь с клипот только внутри кожи, во всем, что относится к телу, к эгоизму.
Т.е., все, что одевается в тело, немедленно подвергается присасыванию клипот, а все, что не одевается в тело, не может быть подвергнуто присасыванию и связи с клипот.

И если человек свои усердием постоянно держит себя в мыслях вне своей шкуры, то он удостаивается сказанного: "ואחר עורי נקפו זאת, ומבשרי אחזה אלוק" "Вне тела находится это и из себя (своего мяса) я узрю Творца", т.е., удостаивается раскрытие Шхины, которая находится вне его кожи.

Каким образом он ощущает Шхину? Именно ее одеянием в свое "мясо", т.е. во внутреннее тело. Но это случается только когда человек согласен работать вне своего тела, т.е., без одеяния в него.

Тогда как грешники, т.е., которые желают работать именно когда происходит одеяние в тело, называемое одеяние в кожу, они умирают без света, ведь нет у них никакого одеяния, а потому не удостаиваются ничего. Тогда как праведники, именно они удостаиваются одеяния в тело.

Итак:

Что надо исправить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Спастись от второго и третьего тел, чтобы не мешали ему находиться в святости, чтобы смог действовать только с внутренним телом.	*Чтобы думал, находился в мыслях только о внутреннем теле. Т.е. чтобы его мысль была постоянно только о решут аяхид, о единственной власти, об одном, о Творце.*	*А поскольку уже не думает о двух телах, то они отмирают, потому что он не питает их, ведь его мысли о них и есть их жизненная сила.*	*Удостоиться раскрытия Шхины, которая находится вне его кожи и одеяния её во внутреннее тело.*

39. И сшили листья смоковницы

לט. ויתפרו עלה תאנה

שמעתי כ"ו שבט תש"ז

ענין "עלה" הוא סוד צל, שעושה על האור, היינו על השמש. ויש ב' צללים:

א) צל הבא מצד הקדושה,

וה-ב) שבא מחמת חטא.

זאת אומרת, שיש ב' מיני העלמת האור.

כמו בגשמיות, הצל עושה העלמה על השמש, כן יש העלמה על אור עליון, הנקרא "שמש", שהוא באה מצד הקדושה, שהוא **מחמת בחירה**. על דרך שכתוב אצל משה רבינו עליו השלום "ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט". שהצל בא מחמת **יראה**.

שענין יראה פירושה, הוא מפחד לקבל את השפע, אולי לא יהיה לו היכולת לכוון בעמ"נ להשפיע. נמצא, הצל באה מחמת קדושה, שפירושו שהוא רוצה להיות דבוק בה'. היינו שדביקות נקרא השפעה, והוא מפחד, אולי לא יהיה לו היכולת להשפיע. נמצא, שהוא דבוק בקדושה. וזה נקרא "צל, הבאה מצד הקדושה".

ויש "צל, הבאה מחמת חטא". היינו, שהעלמה באה לו לא מטעם שלא רוצה לקבל, אלא להיפוך, מצד שהוא רוצה לקבל בעמ"נ לקבל. לכן נסתלק האור. היות שכל ההבדל בין קדושה להקליפה הוא, שקדושה רוצה להשפיע, וקליפה רוצה רק לקבל ולא להשפיע כלל. לכן נקרא הצל הזה שבאה מצד הקליפה.

ואין עצה אחרת לצאת מהמצב הזה, אלא כמ"ש "ויתפרו עלה תאנה, ויעשו להם חגרת". "חגורות" פירושו הם כוחות הגוף, והתחברו בבחינת הצל דקדושה. זאת אומרת, הגם שאין להם עכשיו אור, כי השפע נסתלק ע"י החטא, **מכל מקום הם התגברו לעבוד את ה', בכח לבד למעלה מהדעת**, שזה נקרא בחינת **כח**. וזה שכתוב "וישמעו את קול ה' וכו', **ויתחבא האדם ואשתו**". היינו, **שנכנסו לתוך הצל**, שזה סוד "ויסתר משה פניו".

היינו, שאדה"ר עשה אותו ענין כמו משה. **"ויאמר לו, איכה, ויאמר, את קלך שמעתי בגן, ואירא, כי ערום אנכי, ואחבא"**. "ערום" פירושו ערום מן האור עליון. אז שאל ה': "מהו הסיבה שבאת להצל, שנקרא **"ואחבא"**? מטעם "כי ערום אני", אם הוא מטעם צל דקדושה. או מחמת חטא. ושאל אותו ה': "המין העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו, אכלת"? היינו מחמת חטא.

אולם בזמן שהצל באה מחמת חטא, נקרא זה "צלמא וחרשין וקוסמין". ש"זה לעומת זה עשה אלקים", כי כמו שיש כוחות בקדושה, לשדד המערכות, להראות אותות ומופתים, כמו כן יש כוחות בס"א.

ומשום זה, **אין הצדיקים משתמשים בכוחות אלו,** מטעם "זה לעומת זה", כדי **שלא יהיה כח להסטרא אחרא לעשות כמותם.** ורק לזמנים **יוצאים מהכלל אין הקב"ה נותן להסטרא אחרא** אותו הכח שיש בקדושה. כדוגמת לאליהו בהר הכרמל, שאמר "ענני, שלא יאמרו מעשי כשפים". היינו, שיש כח לעשות העלמה על אור העליון.

ולכן חגורות הבאים מצד עלה תאנה, שהוא מחטא דעץ הדעת, העלין האלו, היינו הצל הזה הבא מסיבת החטא, היות שהגורם הוא לא מצד הקדושה, שהם בוחרים מעצמם לקחת להם צל, אלא שהם לוקחו את הצל **מסיבת שאין להם עצה אחרת.** זה יכול לפעול רק **לצאת מהמצב** של הירידה. אבל אח"כ צריכים להתחיל העבודה מחדש.

Лист עלה **означает тень, скрытие на свет** על האור, שעושה צל, סוד **, на солнце. Есть два вида тени:**

1. **Тень, вследствие святости** צל הבא מצד הקדושה
2. **Тень, вследствие греха.** שבא מחמת חטא

Т.е., есть два вида скрытия света в мироздании, как в нашем мире, тень создает скрытие на солнце, также есть скрытие на высший свет, называемый "солнце", который исходит из святости, מחמת בחירה вследствие выбора человека, как сказано о Моше: "ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט" "Закрыл Моше лицо свое, потому что боялся смотреть", т.е., тень являлась следствием страха, страха получить свет изобилия, что может быть будет не в состоянии получить его с намерением не ради себя, а ради Творца.

В таком случае тень исходит из чувства святости, из того, что человек желает быть слит с Творцом, а слиянием называется отдача, и поэтому он боится, что может быть не сможет отдавать (вследствие раскрытия ему большого света-наслаждения). Выходит, что он слит со святостью. И это называется "צל, הבאה מצד הקדושה" "Тень, происходящая от святости" ***(1).***

(1) *Это килим внутреннего человека.*

Но есть также тень вследствие греха, т.е., скрытие является не следствием того, что не желает получать, а наоборот, скрытие является следствием именно его желания получать ради себя, и поэтому свет исчезает, потому что все отличие святости от нечистоты, клипот, в том, что святость желает отдавать, а клипа желает только получать и не отдавать ничего. Поэтому называется הצל הזה שבאה מצד הקליפה **"Тень, происходящая от нечистоты"** ***(2).***

(2) *Это эгоистические килим внешнего человека.*

И нет иной возможности выйти из этого состояния, как только согласно сказанному в Торе: "ויתפרו עלה תאנה, ויעשו להם חגרת" "И сшили листья смоковницы и сделали себе опоясания" (Тора. Берешит. 3,8)

Опоясания,"חגורות" ***хагурот,*** **это силы тела, которые теперь, после грехопадения стали связаны с тенью святости** ***(3).*** **Т.е., несмотря на**

то, что нет у них света, ведь свет исчез вследствие греха, все равно они прилагают усилие работать на Творца силой выше знания, что и называется "силой" בכח ,מכל מקום הם התגברו לעבוד את ה' לבד למעלה מהדעת, שזה נקרא בחינת **כח**

(3) *Подпоясали свои нижние нагие от высшего света части тела, чтобы не получать вниз под парса.*

Поэтому сказано? "ויתחבא האדם ואשתו, וישמעו את קול ה' וכו'" **"И услышали голос Творца ...и спрятался Адам и жена его", שנכנסו לתוך הצל т.е., скрылись в тени, как сказано о Моше, скрывшем лицо свое *(4)*, т.е. , Адам поступил также, как Моше. "И воззвал Творец к человеку и спросил его: "Где ты?" И ответил Адам: "ויאמר לו, איכה, ויאמר, את קלך שמעתי בגן, ואירא, כי ערום אנכי, ואחבא". "Голос Твой услышал я в саду, и убоялся, потому что наг я, и спрятался""."**

(4) *Перед "лицом Шхины" - чтобы не сделать зивуг на получение высшего света паним бэ паним.*

Наг, означает, наг от высшего света. Поэтому спросил его Творец о причине, зачем ему понадобилась тень, спрятаться, потому что наг он, со стороны ли святости она или со стороны нечистоты.

И спросил его Творец: ?"המין העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו, אכלת" **"Не от дерева ли, о котором Я заповедывал тебе не есть от него, ел ты?", т.е. ,тень твоя вследствие греха.**

Но если тень является следствием греха, она противоположна тени святости, как сказано: ש"זה לעומת זה עשה אלקים **"Это против этого (святость против нечистоты) создал Творец".**

И сколько есть сил в святости, показать свою великую силу, необычайные возможности и чудеса, такие же возможности есть у нечистой стороны *(5)*.

(5) *Есть ещё одна важная причина кажущегося "равнодействия двух противоположных сил в мироздания" - чтобы сделать управление Творца не явным.*

Тогда и награда за правильный, но совсем не очевидный выбор (скрытого духовного вместо явного материального) будет оправданно великой и вечной.

И поэтому אין הצדיקים משתמשים בכוחות אלו праведники не используют эти силы, потому что они попарно противоположны друг другу, чтобы не было сил у нечистой стороны делать также, как они делают это с святой стороны.

И только в особые времена, при особых обстоятельствах Творец не дает нечистой стороне такие же возможности и силы, как святой своей стороне.

Как например, дал Элияу на горе Кармель, сказав: "ענני, שלא יאמרו מעשי כשפים" **"Дабы не сказали, что это деяние ворожбы", в том, чтобы совершать скрытие высшего света.**

Поэтому пояса делаются из עלה תאנה ***алей тээна*, из листьев смоковницы, от греха Дерева познания. И эти листья, т.е., тень, происходит от нечистой стороны, потому что причина не от святости, когда сами стремятся создать себе тень, а здесь тень происходит потому что нет в них иного выхода. Тень эта помогает выйти из состояния падения, но затем необходимо начать работу заново.**

Итак:

Что надо исправить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Испытывает "тень вследствие греха", т.е. скрытие является следствием его желания получать ради себя, и поэтому свет исчезает, ибо клипа желает только получать и не отдавать ничего.	*Подпоясать свои нижние нагие от высшего света части тела, чтобы не получать вниз под парса . Т.е. умалить себя как сказано о Моше, скрывшем лицо своё перед лицом Шхины.*	*Несмотря на то, что нет у него света вследствие получения ради себя, все равно прилагает усилия работать на Творца силой выше знания.*	*Выйти из состояния падения, чтобы затем начать работу заново.*

40. Какова должна быть вера в Учителя

מ. אמונת רבו, מהו השיעור

שמעתי תש"ג

ידוע שיש דרך ימין ודרך שמאל. **ימין** נקרא מלשון **הֵימין**. שעל הפסוק "והאמין בה'" אומר התרגום "והֵימין". בזמן שהרב אומר להתלמיד ללכת בדרך ימין, שבדרך כלל נקרא ימין "שלימות", ושמאל – "בלתי שלם", אלא שחסר שם תיקונים, אז התלמיד צריך להאמין לדברי רבו, מה שהוא אומר לו ללכת בדרך ימין, שנקרא שלימות.

ומהו הוא השלימות, שהתלמיד צריך ללכת? הוא שהאדם צריך לצייר לעצמו, כאילו כבר זכה לאמונה שלימה בה', וכבר יש לו הרגשה באבריו, שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומטיב. כלומר, שכל העולם מקבלים ממנו ית' רק טובות.

ואע"פ כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה, שהוא בעירום וחסר כל. וכמו כן כשהוא מסתכל על העולם, הוא רואה שכל העולם סובל יסורים, וכל אחד לפום דרגה דיליה, על זה הוא צריך להגיד, כמ"ש **"עינים להם ולא יראו"**. **שלהם** פירושו, שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, הנקרא **להם,** ולא יראו **האמת.**

ומהו רשות הרבים? כלומר, שכל זמן שיש לאדם ב' רצוניות. הגם שהוא מאמין, שכל העולם שייך להבורא, אבל להאדם גם כן שייך משהו. שבאמת האדם צריך לבטל רשותו מפני רשותו של הקב"ה, ולומר, שהאדם בשביל עצמו אינו רוצה לחיות, וכל מה שהוא רוצה להתקיים, הכל הוא בכדי לעשות נחת רוח להבורא.

נמצא, שעל ידי זה הוא מבטל את רשות עצמו מכל וכל. ואז האדם נמצא ברשות היחיד, שהוא ברשותו של הקב"ה. ורק אז הוא יכול לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם במידת טוב ומטיב. אבל כל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, היינו שיש לו עדיין ב' רצוניות, הן בבחינת מוחא והן בבחינת ליבא, אין בכחו לראות האמת. אלא שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת ולומר: "עינים להם" אבל לא יראו את האמת.

ובהאמור יוצא, שבזמן שהאדם מסתכל על עצמו, ורוצה לדעת אם הוא נמצא עכשיו בזמן ירידה או בזמן עליה, גם זה הוא לא יכול לדעת.

כלומר, הוא חושב שנמצא במצב ירידה. גם זה לא נכון. כי יכול להיות, שעתה הוא נמצא במצב העליה, היינו שרואה את מצבו האמיתי, איך שהוא רחוק מעבודת הקודש. ונמצא שהתקרב עכשיו להאמת. ויכול להיות להפך, שהוא מרגיש עכשיו, שהוא במצב התרוממות. ובאמת הוא נמצא עכשיו בשליטת המקבל לעצמו, הנקרא ירידה.

ורק מי שכבר נמצא ברשות היחיד, הוא יכול להבחין ולדעת את האמת. ולכן האדם צריך לסמוך על דעת רבו, ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שהוא צריך ללכת, כפי שרבו צוה לו לעשות.

ואע"פ שהוא רואה הרבה סברות, ורואה הרבה תורות, שאינם עולים בקנה אחד עם דעת רבו, מכל מקום הוא צריך לסמוך על דעת רבו, ולומר, מה שהוא מבין, ומה שהוא רואה בספרים אחרים, שאינם מתאימים לדעת רבו, הוא צריך לומר, שכל זמן שהוא נמצא ברשות הרבים, אין הוא יכול להבין את האמת, ולא יכול לראות מה שכתוב בספרים אחרים, את האמת מה שהם אומרים. כידוע, שבזמן שהאדם עדיין לא זכה, תורתו נעשה לו **סם המות.**

ומדוע נקרא "לא זכה, תורתו נעשית לו סם המות"? זהו מטעם כי כל התורות, מה שהוא לומד או שומע, לא יביאו לו שום תועלת, שיוכל לזכות לבחינת **חיים**, שהיא בחינת דביקות בחיי החיים. אלא ממש להפך.

כלומר, שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מדביקות, היות שכל מה שהוא עושה, הוא רק לצורכי הגוף, הנקרא מקבל לעצמו. שזהו בחינת פירודא, היינו שע"י מעשיו הוא נעשה יותר נפרד מחיי החיים. ממילא נקרא זה **סם המות,** היות שזה מביא לו מיתה ולא חיים. כלומר, היות שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מבחינת השפעה, הנקרא השתוות הצורה להבורא, מבחינת "מה הוא רחום אף אתה רחום".

עוד צריכים לדעת, כי בזמן שהאדם עוסק בימין, הזמן מוכשר אז להמשיך שפע עליון, מטעם שברוך מתדבק בברוך. כלומר היות שהאדם הוא במצב השלמות הנקרא ברוך, מבחינה זו יש לו עכשיו השתוות הצורה. היות סימן לשלימות הוא, אם האדם הוא בשמחה. אחרת אין שלימות. וזהו כמו שאמרו חז"ל "אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצוה".

והפירוש הוא, כי הסיבה שהיא גורמת לו השמחה, הוא **המצוה.** כלומר, זה שהרב **צוה** לו ללכת בקו ימין, זאת אומרת שהוא מקיים מצות הרב, מה שקבעו לו זמן מיוחד ללכת בימין וזמן מיוחד ללכת בשמאל, והיות השמאל הוא בסתירה להימין, כי שמאל נקרא בזמן שעושה חשבון לעצמו, ומתחיל להסתכל מה שכבר רכש בעבודת ה', והוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל, איך הוא יכול להיות בשלמות - מכל מקום מטעם מצות הרב, הוא הולך למעלה מהדעת.

נמצא, שכל השלמות שלו נבנה על למעלה מהדעת. וזהו נקרא **אמונה.** וזה סוד "בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך". **בכל מקום**, כלומר אע"פ שעדיין אינו ראוי לברכה. מכל מקום "ונתתי את ברכתי", מסיבת שאתה נותן **מקום**. שפירושו **מקום השמחה,** שבתוכה אפשר לשרות **שום אור עליון**.

Есть два пути: левый и правый. Правый, от слова ימין "ямин", הֵימין "эмуна" - вера в Творца, т.е. когда Учитель говорит ученику идти правым путем, где "правый" означает שלימות совершенство, а левый - בלתי שלם абсолютно несовершенный, т.е. такой, в котором отсутствует исправление, и ученик должен верить своему Учителю, когда тот говорит ему идти правым путем, совершенным.

Ученик не находится в совершенстве и видит все неправильно и разочарован в своем пути, расстроен, все не ладится у него, потому что требуется исправление его килим.

Но его Рав говорит, что он обязан относиться ко всему происходящему как будто это вещи совершенные. Это называется идти по правому пути, принимая все в самом совершенном виде. А признаком такого состояния будет то, что человек ничего не хочет и чувствует себя самым счастливым в мире.

Так высший говорит нижнему, который хочет достичь уровня высшего. Нельзя перейти на следующую ступень без того, чтобы получить ее силу, а это происходит только при аннулировании себя перед высшим.

И совершенством, которого должен достичь ученик, считается такое состояние, когда человек рисует в своем воображении картину, как будто он уже удостоился полной веры в Творца, и ощущение его таково, что Творец управляет миром добром и творит добро, которое получают творения *(1)*.

(1) *Принцип эмуляции: конструктивно представляет себя уже достигшим высокой желаемой цели, связывая своё восприятие с правой линией, в то время, как ещё весьма далёк от неё и находится в левой неисправленной линии. Но работает над собой и...постепенно достигает цели.*

Но когда человек смотрит на себя, т.е. возвращается к левой линии, он видит, что у него ничего нет, а весь мир страдает, кто больше, кто меньше.

И на это нужно сказать, что глаза его не должны видеть всего этого. Т.е., пока человек есть, он верит как во власть Творца, так и во власть многих.

Он должен аннулировать власть многих во имя полной власти Творца и сказать, что человек не должен жить ради себя, а все, что он желает совершить, должно быть для и ради Творца.

И таким образом он аннулирует свою власть и будет находиться в единственной власти, власти Творца. И только тогда он сможет

увидеть истину, увидеть, как Творец, то добро, которым Творец управляет миром.

Только аннулируя себя, сливаясь со свойствами Творца без всякого расчета и условий, можно увидеть истинную картину того, как Творец, управляя нами, творит только добро в самом совершенном виде *(2)*.

(2) *Ибо только увидев и познав законы, по которым Творец управляет нами, можно узреть всю картину мироздания в целом. Ведь нет ничего в общем, чего бы не было в частном. И наоборот.*

Но пока человек признает власть множества, т.е., его желания находятся как в сердце, так и в мозгу, нет у него возможности видеть правду.

А выход в том, чтобы идти верой выше знаний. Как прийти к такому состоянию? Сам человек не сможет этого сделать, но он может просить помощи у Творца. В этом и заключается наша работа.

И даже тогда, когда человек смотрит на себя, он не может знать, находится ли он в состоянии подъема или падения. Например, ему *(3)* кажется, что сейчас он в состоянии падения, но и это неправильно, т.к, именно в это время, он как раз может находиться в состоянии подъема *(4)*.

А состояние падения ему дают видеть для того, чтобы показать, насколько он далек от Творца. И наоборот, ему дают видеть себя в состоянии подъема, а на самом деле, он находится во власти желания получить ради себя, т.е. в падении.

(3) *Его внешнему человеку.*

(4) *В своём истинном состоянии, скрытом от него в ещё нераскрывшемся для него внутреннем человеке.*

И только тот, кто признает одну единственную власть - власть Творца, может отличить правду от лжи. И поэтому человек должен надеяться на власть Творца и верить в то, что Творец говорит, т.е., идти, как Творец заповедывал ему делать, несмотря на многочисленные сомнения.

И, несмотря на это, он должен надеяться на знания Творца и верить им, понимая, что пока он находится во власти многих, нельзя понять правду и видеть ее в других книгах. И пока человек не удостоится раскрытия правды, Тора будет для него ядом смерти *(5)*.

(5) *Для его внешнего человека.*

В последнее время мы ощущаем тяжесть в нашем пути, видим, насколько путь длинен, что нет желания, все безразлично. Нужно с этим жить, но все время связываться с главной целью, идти по правой линии, чтобы не быть в тяжелом состоянии, состоянии безразличия.

Почему говорится, что если не удостоился, то Тора становится ядом смерти?. Потому что любая Тора, которую учишь или слышишь, не приносит никакой пользы и ступени жизни, являющейся степенью единения с Творцом, а наоборот.

Т.е., каждый раз становится все дальше и дальше от Творца. А все, что делается, только для нужд тела, и называется ядом смерти. Любое плохое состояние, плохое ощущение, разочарование говорят о том, что человек находится под властью тела.

Еще необходимо знать, что во время нахождения человека в правой линии, он может получать высшее наслажденние и находится в единстве свойств с Творцом, в совершенстве, и признаком этого служит радостное настроение.

Когда же человек отдален от Творца, он может смотреть самый смешной фильм, где все смеются и веселятся, но это не принесет ему радости, а только ощущение горечи.

И это будет продолжаться до тех пор, пока не присоединится к Жизни жизней. Причина, способствующая радости, мицва, т.е., то, что Рав заповедывал человеку какое-то время идти по правой линии, а какое-то - по левой, и человек выполняет эту заповедь Рава. И левая линия всегда находится в противоречии с правой. В левой линии делается расчет пройденного и приобретенного в работе Творца. И тут открывается, что у человека ничего нет, как же он может быть в совершенстве. Но, несмотря на это, согласно заповедыванию Рава, он идет выше знаний, что называется верой. Разница между творением и Творцом и является местом для единения с Творцом. И каждый раз Творец все увеличивает ощущение левой линии, чтобы в ее мере ощутить правую.

Итак:

Что надо исправить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Ученик не находится в совершенстве и видит всё неправильно и	*Его Рав говорит, что ученик обязан относиться ко всему*	*Ничего не хочет и чувствует себя самым счастливым в*	*Получить силу следующей ступени, а это происходит только при*

разочарован в своём пути, расстроен, все не ладится у него, потому что требуется исправление его килим.	*происходящему ,как будто, это вещи совершенные.*	*мире.*	*аннулировании себя перед высшим.*
Смотрит на себя, ***т.е. возвращается к левой линии,*** *и видит, что у него ничего нет, а весь мир страдает, кто больше, кто меньше.*	*Должен аннулировать власть многих во имя полной власти Творца и сказать, что не должен жить ради себя, а все, что он желает совершить, должно быть для и ради Творца.*	*И таким образом он аннулирует свою власть и будет находиться в единственной власти, власти Творца.*	*Увидеть истину, увидеть добро, которым Творец управляет миром.*

41. Малая и большая вера

מא. מהו קטנות וגדלות באמונה

שמעתי מוצאיו"ט דפסח תש"ה

הנה כתיב "ויאמינו בה' ובמשה עבדו".

צריכים לדעת, שאורות דפסח סגולתן הוא לזכות לאור האמונה. אבל לא לחשוב, שאור האמונה הוא דבר קטן, כי הקטנות והגדלות תלוי רק בהמקבלים. כי בזמן שהאדם אינו עובד על דרך האמת, אזי הוא חושב שיש לו אמונה יותר מדי, ובשיעור האמונה שיש בו, הוא יכול לחלק לכמה אנשים, אזי המה יהיו יראים ושלימים.

מה שאין כן מי שרוצה לעבוד את ה' על דרך האמת, ובודק את עצמו בכל פעם, אם הוא מוכן לעבוד במסירות נפש **"ובכל לבבך"**. אזי הוא רואה, שתמיד הוא בחסרון עם בחינת אמונה. היינו שתמיד יש לו גרעונות בבחינה זו.

ורק בזמן שיש לו אמונה, אזי הוא יכול להרגיש, שהוא יושב תמיד בפני המלך. ובזמן שהוא מרגיש את גדלותו של המלך, אזי הוא יכול לגלות את האהבה בב' סטרין: בין בסטרא דטובא, ובין מסטרא דדינא קשיא.

לכן אדם המבקש את האמת, הוא הנצרך לאור האמונה. ואדם כזה, אם הוא שומע או רואה איזה סגולה להשיג את האור האמונה, הוא שומח כמו שמוציא שלל רב.

לכן אלו אנשים, שהם מבקשי האמת, אזי בחג הפסח, שאז סגולה לאור האמונה, אזי אנו קוראין בפרשה "ויאמינו בה' ובמשה עבדו", כי אז זמן המסוגל לזכות לזה.

Сказано: ויאמינו בה' ובמשה עבדו **"И поверили в Творца и его раба Моше". Свет Пейсаха в силах дать человеку свет веры. Но неправильно думать, что свет веры - это малый свет.**

Ведь малый свет или большой зависит только от получающих. Когда человек не работает по правильному пути, он думает, что есть у

него много веры, настолько, что может поделиться ею со многими людьми. Тогда и они будут такими же совершенными, как и он.
Но тот, кто желает работать на Творца истинным путем, он каждый раз проверяет себя, действительно ли он готов отдать всего себя Творцу.

И тогда он обнаруживает, что всегда ему недостает веры. Т.е., что всегда есть у него недостатки в его вере. И только если есть у него вера, он может ощутить себя находящимся перед Творцом.

А когда ощущает величие Творца, он может раскрыть любовь к Нему с обеих сторон, со стороны хорошей (*дина тува*) *(1)* и со стороны тяжелой (*дина кашия*) *(2)*.

Поэтому просящий истины, нуждается в свете веры. И такой человек, если он слышит или видит какую-либо возможность получить свет веры, он радуется, будто нашел большой клад,

Поэтому те, кто ищет истины, в праздник Пейсах, когда светит свет веры, они читают в недельной главе ויאמינו בה' ובמשה עבדו **" И тогда поверили в Творца и в Моше, раба его", потому что в это время они также могут достичь состояния Моше.**

(1) *Когда ощущает любовь к Нему с хорошей стороны. В духовных мирах это состояние соответствует поднятию зо"н в Абба вэ Има.*

(2) *Когда ощущает любовь к Нему с тяжёлой стороны. В духовных мирах это состояние соответствует поднятию зо"н в Исраэль Саба у Твуна (Ишсу"т).*

43. Истина и вера

מג. ענין אמת ואמונה

שמעתי

ענין אמת, הוא מה שהאדם מרגיש ורואה לעיניו. ובחינה זו נקראת "שכר ועונש". היינו, שאי אפשר להרויח שום דבר בלי יגיעה.

וזה דומה לאדם, שיושב בביתו ואינו רוצה לעשות שום דבר בשביל פרנסתו. ואומר, מאחר שהשי"ת הוא טוב ומטיב ומפרנס לכל, לכן בטח ישלח לו את מחסורו. והוא בעצמו אינו צריך לשום מעשה. והנה האדם הזה בטח שיגוע ברעב, אם יתנהג כך. וגם השכל מחייב כן, וכך נראה לעינים, והאמת הוא כך, היינו שימות ברעב.

אבל יחד עם זה הוא צריך להאמין בבחינת למעלה מהדעת, היינו שבלי שום יגיעה וטרחא, הוא גם כן יכול להשיג כל צרכיו, מטעם השגחה פרטית. זאת אומרת, שהשם ית' עושה ויעשה לכל המעשה, ואין האדם עוזר לו בשום דבר, אלא הכל השם ית' עושה, ואין ביד האדם להוסיף או להגרע.

אבל איך אפשר ששני דברים הללו יעלו בקנה אחד, הלא אחד הוא בסתירה להשני? אלא, בחינה אחת נקרא, מה ששכלו משיג. היינו, שבלי עזרת האדם, זאת אומרת שבלי הקדם טרחא ויגיעה, לא ישיג שום דבר. וזה נקרא בחינת אמת, מטעם שהשם ית' רצה שהאדם ירגיש כך. לכן נקרא הדרך הזה דרך אמת.

ואל יקשה בעיניך, אם ב' הדרכים הם בסתירה, איך אפשר להיות שמצב הזה יהיה אמת? והתשובה הוא, שענין אמת אינו נאמר על הדרך והמצב, אלא שענין אמת נאמר על ההרגשה, שהשם ית' רצה, שהאדם ירגיש כך - זה הוא "אמת". נמצא, שענין אמת אפשר לומר בדיוק על השם ית', היינו על רצונו ית', שהוא רוצה כך, שהאדם ירגיש ויראה כך.

אבל יחד עם זה הוא צריך להאמין, אפילו שלא מרגיש ולא רואה בעין שכלו, שהשם ית' יכול לעזור לו בלי שום יגיעה, כל הרווחים שאפשר להשיג. וזהו רק מבחינת השגחה פרטיות. והטעם, שאין האדם יכול להשיג את ענין של השגחה פרטיות, מטרם שמשיג את ענין שכר ועונש, הוא, שענין השגחה פרטית הוא דבר נצחי, והשכל של האדם אינו נצחי. לכן, דבר נצחי אי אפשר שיתלבש בדבר שהוא בלתי נצחי. לכן, לאחר שהאדם זכה לבחינת שכר ועונש, אזי השכר ועונש נעשה כלי, שבו יוכל להתלבש דבר השגחה פרטית.

ובזה נבין את הפסוק "אנא ה' הושיעה נא, אנא ה' הצליחה נא". ש"הושיעה נא" היינו שכר ועונש, שהאדם צריך להתפלל, שה' יזמין לו עבודה ויגיעה, שעל ידי זה יהיה לו שכר. ויחד עם זה הוא צריך להתפלל על הצלחה, שהוא בחינת השגחה פרטית, היינו שבלי שום עבודה ויגיעה, הוא יזכה לכל הרווחים הכי נמצאים בעולם.

וכמו כן אנו רואים בקנינים גשמים (שהם בחינת נפרדים במקומות, היינו בשני גופים. מה שאם כן בדברים רוחניים, הכל נלמד על גוף אחד, אלא בשני זמנים). יש אנשים, שמשיגים את קניניהם דוקא ע"י רבוי יגיעה, ומרץ יתירה, וחריפות נפלאה. ויחד עם זה אנו רואים את ההיפוך, שאנשים שאינם כל כך חריפים, ואין להם מרץ יתירה, ולא נותנים יגיעה רבה, ומצליחים ונעשים לבעלי קנינים ורכוש הכי גדולה שבעולם.

והתשובה, משום שאלו הדברים הגשמיים נמשכים משורשם עליונים, היינו מבחינת "שכר ועונש" ומבחינת "השגחה פרטיות". וההפרש הוא רק בזה, שברוחניות זה מתגלה במקום אחד, היינו בנושא אחד, אלא בזה אחר זה, היינו באדם אחד בב' מצבים. ובגשמיים זה נוהג בזמן אחד אלא בשני נושאים, היינו בזמן אחד ובב' מיני אנשים.

Истиной называется то, что человек ощущает и видит своими глазами и это называется שכר ועונש **вознаграждение и наказание, т.е., невозможно получить ничего без предварительных усилий.**

Поэтому подобно человеку, сидящему дома и не желающему совершить усилия, чтобы заработать, говорящий, что Творец Добр и желает Добра своим творениям, всем посылает необходимое, то конечно же и ему пошлет все необходимое, а он сам не обязан ни о чем заботиться. Конечно же, такой человек умрет с голода. И здравый смысл также убеждает нас в этом *(1)*.

(1) *Ибо сказано: "Всё, что в твоих силах делать - делай", включая и усилия по добыче самых необходимых средств к существованию. Внешнему человеку дан свыше разум, чтобы удовлетворить все свои самые необходимые потребности в этом мире.*

И он считается внешне с законами природы, общества, в котором он живёт и т.п.

Но вместе с тем человек обязан верить выше своего разума в то, что даже без всяких усилий также сможет достичь всего, потому что, частное управление уготовило ему это, а ведь только Творец все творит, а человек ни в чем не может ни помочь, ни добавить *(2)*.

(2) А его внутренний человек обязан верить выше своего разума в частное управление. Ибо это его прерогатива. Ведь каждому своё по подобию свойств.

Но как можно совместить эти два совершенно различных, взаимоисключающих подхода. Истина - в том, что без усилия невозможно ничего достичь. Но если есть противоположное этому иное состояние, как же это называется истинным?

Дело в том, что истинным называется не путь и состояние, а ощущение, что Творец желает, чтобы человек ощутил именно так. Т.е., истиной называется желание Творца, желающего, чтобы именно так человек почувствовал.

Но вместе с этим человек обязан верить, несмотря на то, что не чувствует и не видит, что Творец может помочь ему и без всяких усилий с его стороны. И это называется частное управление человека Творцом. Но человек не может достичь частное управление прежде чем достигнет понимания вознаграждения и наказания *(3)*.

(3) Т.е., прежде должен постичь промежуточный слой (второе тело, клипат Нога – см. ст. 36) между своим собственно внешним человеком (Мишха дэ Хивия) и внутренним (Цура).

Это значит, присоединить посредством духовной работы искры добра из клипат Нога к своему внутреннему человеку.

Потому что частное управление - это управление вечное и совершенное, а разум человека не вечен и не совершенен и поэтому не может вечное и совершенное поместиться в нем. Поэтому после того как человек постигает управление вознаграждением и наказанием, то затем это постижение становиться тем сосудом, в котором он постигает частное управление. Отсюда можно понять сказанное: אנא ה' הושיעה נא, אנא ה' הצליחה נא "Спаси нас Творец и пошли нам удачу". Спаси - означает возраграждение и наказание. Т.е., человек обязан молиться, чтобы Творец послал ему работу и усилия, с помощью которых он удостоится вознаграждения. Но вместе с тем он обязан молиться о удаче, т.е. о личном управлении, чтобы и без всякой работы и усилий он удостоился всего наилучшего.

Подобно этому мы видим и в нашем мире. Происходящие в духовном в одной душе два последовательных состояния, делятся в нашем мире на два отдельных человеческих тела. И в нашем мире мы видим, что есть люди, которые получают вознаграждение только после больших усилий и тяжелой работы, а есть люди, которые

зарабатывают с легкостью, хотя могут быть и намного менее способны и более ленивы, но легко становятся богатыми.

Причина в том, что эти два различных материальных состояния происходят из соответствующих высших корней управления вознаграждением и наказанием и частного управления.

А отличие только в том, что в духовном это раскрывается как два последовательных постижения одной души, т.е., в одном человеке, но в двух его последовательных состояниях, а в материи это раскрывается в одно время, но в двух различных людях.

Итак:

Что надо исправить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Не чувствует и не видит, что Творец может помочь ему и без всяких усилий с его стороны.	*Обязан верить выше своего разума в то, что даже без всяких усилий также сможет достичь всего, потому что частное управление уготовило ему это, а ведь только Творец все творит, а он ни в чем не может ни помочь, ни добавить.*	*Достигнет понимания вознаграждения и наказания, а затем это постижение становиться тем сосудом, в котором он постигает частное управление.*	*Удостоится всего наилучшего как работой и усилием, так и без них. Т.е. как вознаграждением и наказанием, так и личным управлением Творца.*

44. Разум и сердце

מד. מוחא ולבא

שמעתי י' טבת תרפ"ח גבעת שאול

צריכים לראות אם האמונה הוא בסדר, היינו אם יש לו יראה ואהבה, כדכתיב "אם אב אני איה כבודי, ואם אדון אני איה מוראי". וזה נקרא בחינת **מוחא**.

כמו כן צריכים לראות, שלא יהיה שום רצוניות להנאת עצמו, אפילו מחשבה לא יעלה לו לחשוק לעצמו, אלא כל רצוניות שלו יהיה אך ורק להשפיע להשם ית'. וזה נקרא בחינת **לבא**, שהוא ענין "רחמנא לבא בעי".

Необходимо постоянно проверять свою веру, т.е., есть ли в нем трепет и любовь, как сказано:"אם אב אני איה כבודי, ואם אדון אני איה מוראי"

"Если Отец Я, где почет мне. Если хозяин Я, где страх предо мной". И это называется מוחא "*моха*", работа в разуме. Но также необходимо видеть, чтобы не было никаких желаний к самонаслаждению, и даже мысль такая, чтобы не возникала, чтобы не поднималось желание насладить себя, а чтобы все желания были только доставить удовольствие от своих мыслей и действий Творцу. И это называется לבא "*либа*", работа в сердце.

45. Два состояния в Торе и работе

מה. ב' בחינות בתורה ובעבודה

שמעתי א' לחדש אלול תש"ח

יש ב' בחינות בתורה, ויש ב' בחינות בעבודה:

א) הוא בחינת **יראה**.

ב) הוא בחינת **אהבה**.

תורה נקרא מצב של שלימות, היינו שלא מדברים מעבודת האדם, באיזה מצב שהוא נמצא, אלא מדברים מבחינת התורה כשלעצמה.

א' נקרא בסוד אהבה, היינו שיש להאדם רצון וחשק לדעת דרכי השם ית' ואת גנזי אוצרותיו. ובשביל זה הוא מוסר את כל כוחו וכל מרצו, בכדי להשיג את מבוקשו. ומכל דבר תורה שהוא מוציא ממה שהוא לומד, הוא מתפעל שזכה ליקר מציאת. אז לפי ערך התפעלות מחשיבות התורה, כן הוא הולך ומתגדל לאט לאט, עד שמגלין לו לפי ערך יגיעתו את הרזי תורה.

בחינה הב', הוא בחינת יראה, היינו שרוצה להיות עובד ה'. והיות "מאן דלא ידע צויא דמאריה, איך יעבוד ליה"'. והוא בפחד ומורא, והוא לא יודע איך לעבוד לה'. וכשלומד על דרך זה, ובכל פעם שהוא מוציא איזה טעם בהתורה ויכול לשמש עם זה, ולפי ערך ההתפעלות וההתרגשות, מזה שזכה לדבר מה בהתורה, והוא מתמיד בדרך זה, אז מגלין לו לאט לאט את רזי תורה.

ובזה יש חילוק בין חכמה חיצונית לחכמת התורה. שבחכמה חיצונית ההתפעלות ממעטת השכל, מסיבת שההרגש הוא בהופכיות להשכל, לכן ההתפעלות ממעטת בהבנת השכל. מה שאם כן בחכמת התורה, ההתפעלות היא עצמות, כמו השכל.

והסיבה הוא, משום שהתורה בחינת חיים, כמ"ש "והחכמה תחיה בעליה", שהחכמה והחיים הוא אותו דבר. לכן כמו שהחכמה מתגלה בהשכל, כן החכמה מתגלה בההרגש, כי אור החיים ממלא את כל האברים (ונראה לי, שמשום זה צריכים לראות תמיד, שיהיה לו התפעלות בחכמת התורה, כיון שבהתפעלות יש היכר גדול בין חכמה חיצונית לחכמת התורה).

וכמו כן ב**בחינת עבודה**, שנבחן לקו שמאל, מטעם שהוא בחינת קבלה. כי ענין קבלה פירושו, שהוא רוצה לקבל, מטעם שהוא מרגיש חסרון. וחסרון נבחן לג' בחינות: א) חסרון הפרט, ב) חסרון הכלל, ג) חסרון השכינה. וכל חסרון נבחן שהוא רוצה למלאות את החסרון, לכן נבחן זה לקבלה, ולקו שמאל.

מה שאם כן תורה, נקרא שהוא עובד לא מטעם שמרגיש חסרון, שצריכים לתקן, אלא שהוא רוצה להשפיע נחת רוח ליוצרו (והוא על דרך תפילה, ושבח, והודאה. וכשעוסקים על דרך שמרגיש את עצמו שהוא בשלימות, ואינו רואה שום חסרון בעולם, זה נקרא **בחינת תורה**. מה שאם כן שאם הוא עוסק בזמן, שהוא מרגיש איזה חסרון, נקרא זה **בחינת עבודה**).

ובזמן עבודה יש להבחין ב' בחינות:

א) מטעם **אהבת ה'**, שרוצה להיות דבוק בה', שמרגיש כאן המקום, שיכול להוציא את מידת האהבה, שיש לו ולאהוב את ה'.

ב) מטעם יראה, שיש לו **יראת ה'**.

Есть два состояния в Торе и два состояния в работе: יראה страх и אהבה любовь. Тора - это состояние совершенства, когда не говорят о работе человека, в каком состоянии он конкретно находится, а говорим о самой Торе. Любовь - это состояние, когда есть у человека желание познать пути Творца, Его тайны, и, чтобы достичь это, человек прилагает все свои усилия. И от каждого постижения Торы, которое он учит, он восхищается, что удостоился главного. В таком случае, в мере его восхищения от важности Торы, он сам растет, пока не начинают раскрываться ему тайны Торы. Страх - это состояние, когда человек желает работать ради Творца, ведь'מאן דלא ידע צויא דמאריה, איך יעבוד ליה' **"если не будет знать законы Творца, как сможет работать на Него" и поэтому находится в страхе и тревоге, не зная как работать на Творца. А когда, изучая законы Творца, он находит вкус в Торе и может использовать его как восхищение от того, то удостоился что-то постичь в Торе, он продолжает по этому пути и постепенно раскрываются ему тайны Торы. И здесь существует отличие между внешней мудростью человеческого разума и внутренней мудростью Торы: в человеческой мудрости восхищение уменьшает разум, потому что ощущение противоположно разуму.**
Тогда как в мудрости Торы восхищение само по себе, как и мудрость, потому что Тора и ее мудрость - это жизнь. Поэтому как мудрость раскрывается в разуме (уме), также мудрость раскрывается и в восхищении, ощущении. Ведь свет жизни заполняет все части души. Работа - это состояние в левой линии, потому что связаны с желанием получить, ощущая недостаток 1) личный, 2) общий, 3) Шхины. Ощущение недостатка обязывает заполнить его и поэтому связано с получением, с левой линией.
Работа человека может исходить из 1) его любви к Творцу, желания слияния с Творцом, 2) страха перед Творцом. Тора - это состояние, когда человек работает не потому, что ощущает недостаток, что необходимо что-то исправить, а потому что желает отдать, доставить удовольствие Творцу.

Итак:

Что надо исправить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Страх, что не сможет работать на Него.	*Работа в разуме ("моха") изучением законов Творца.*	*Находит вкус в Торе и может использовать его как восхищение от того, то удостоился что-то постичь в Торе.*	*Чтобы раскрылись ему тайны Торы.*

Желания сердца насладить себя.	*Работа в сердце ("либа"). Должна исходить из растущей в нем любви к Творцу, желания слияния с Ним.*	*Желает отдать, доставить удовольствие Творцу.*	*Состояние совершенства.*

46. Власть Израиля над нечистой силой

מו. שליטת ישראל על הקליפות

שמעתי

ענין שליטת ישראל על הקליפות, וכן להיפך שליטת הקליפות על ישראל. ומקודם צריך להבין, מהו ענין ישראל, ומהו אומות העולם.

ובכמה מקומות מבואר, שישראל נקרא בחינת פנימיות, הנקרא כלים דפנים, שעמהם מסוגלים לעבוד בע"מ להשפיע נחת רוח ליוצרו.

ואומות העולם נקרא בחינת חיצוניות וכלים דאחוריים, שכל יניקתם הוא מבחינת קבלה ולא השפעה. ושליטת האומות העולם על ישראל, הוא בזה שלא יכולין לעבוד בבחינת השפעה ובכלים דפנים, אלא רק בכלים דאחוריים, ושהם מפתים להעובדי ה', שהם ימשיכו את האורות למטה בכלים דאחוריים.

ושליטת ישראל נקרא, שאם נותנין כח, שכל אחד ואחד יוכל לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, זאת אומרת רק בכלים דפנים, ואפילו כשהם ממשיכים בחינת חכמה, הוא רק מבחינת "אורחא למעברי בו ולא יתיר".

"Исраэль" ישראל называется внутренняя, лицевая часть желаний, отдающие желания (пнимиют, килим дэ паним, г"э), с которыми человек в состоянии работать ради Творца *(1)*.

(1) *Внутренний человек.*

"Народы мира" אומות העולם называется внешняя, обратная часть желаний, получающие желания (хицониют, килим дэ ахораим, аха"п), желающие получать, а не отдавать *(2)*.

(2) *Внешний человек (килим де каббала)* .

Власть אומות העולם "Народов мира" над ישראל "Исраэль" в том, что Исраэль может отдавать не с отдающими, а именно получающими желаниями. Но эти желания подталкивают работающего на Творца, чтобы получил свет в сами получающие желания (аха"п). Власть "Исраэль" над "Народами мира" тогда, когда получают силы что каждый, и отдающие и получающие желания, могут работать ради Творца, т.е. работать не только отдающими желаниями (г"э), но даже если получают свет хохма, то получают его под властью отдающих желаний (Исраэль).

Примечание: поскольку человек - это желание получать (наслаждение), а Творец желает насладить, то отдача Творцу происходит только тогда, когда человек

получает, но с намерением этим насладить Творца. Т.е., для отдачи Творцу необходимо получать наслаждение, работать с аха"п.

46. Власть Исраэль над клипот

Господство ישראל **Исраэль над клипот и, наоборот, власть клипот над Исраэль. Но прежде нужно сказать, что такое Исраэль и что такое народы мира. Во всех местах говорится, что под Исраэль понимается внутренняя часть,** כלים דפנים **килим де паним, с помощью которых можно работать** בע"מ להשפיע **альменат леашпиа. А народы мира представляют собой наружную часть,** כלים דאחוריים **килим де ахораим, их действие** מבחינת קבלה ולא השפעה **альменат лекабель. Власть народов мира над Исраэль заключается в том, что не могут работать с намерением отдавать, а только получать и в килим де ахораим. Они влияют на работников Творца, чтобы они передавали свет вниз в килим де ахораим.**

Свойства и силы "Исраэль" и "Народы мира" в человеке и мироздании

Рис. 3

И господство Исраэль в том, что если каждому из них дают силу работать ради отдачи, то только в килим де паним. И если и распространяется свет хохма, то только для аха"п де алия.

Мы всегда думаем, что господство Исраэль над клипот происходит во время распространения шефа, когда свет распространяется в килим де ашпаа, а власть клипот (не дай Б-г) во время распространения света в килим де ахораим.

Но власть Исраэль над народами мира распространяется и тогда, когда нет шефа, а в состоянии тьмы, страданий, страха, крушения всех надежд, безнадежности, отсутствия уверенности. Не во время

распространения света, когда можно взвесить, кто над кем господствует, а и в отсутствии света необходимо различить, кто над кем властвует *(3)*.

(3) *Ибо авиют проявляется только после выхода света из килим. Например, люди собрались на вечеринку, скажем, свадьбы. Все находятся в воодушевлении, напитки и закуска на столе и воздух наполнен ароматом прянностей.*

А гости целый день не ели в ожидании по-царски накрытого стола. Наконец все садятся за праздничный стол и…вперёд. Ещё час спустя все ликуют и поют – радости нет предела. Ведь все заполненны наслаждением-светом, а потому кто есть кто на самом деле не определить. И вдруг из кухни раздаётся страшный крик: "Пожар! Спасайтесь!" … И тогда всё в один миг совершенно переворачивается. Давя друг друга, все ринулись к дверям, отталкивая и подавляя под собой того, кто мал и слаб. Неуёмная радость и первоначальное "дружелюбие" сменяется открытой ненавистью и грубой силой. А дело в том, что с выходом наслаждения, тут же проявляется во всю силу и авиют. Т.е., лишь в отсутствии света можно и необходимо различить, кто над кем властвует.

И таких состояний бывает больше, чем во время распространения света. Во время тьмы человек должен найти свою суть и почувствовать, поверить, понять, что находясь в самых тяжелых сотояниях тьмы, страха, сомнений, потери веры, именно в этих состояниях необходимо поверить, что аха"п де эльен светит ему и приглашает самостоятельно сделать несколько шагов к нему навстречу. Идти верой выше знаний, конечно, сложнее, чем быть в состоянии подъема и уверенности, но в этом продвижение и развитие человека. Вопрос. Какие признаки есть у человека каждый день, под чьим влиянием он находится? Человек предварительно должен подготовить себя не быть зависимым от того, что он имеет, а надеяться и верить Высшему без всяких знаний. Это приходит к человеку постепенно согласно опыту, который дает Творец работнику Творца. И поэтому, определяют его продвижение. Только удары судьбы, страдания дают человеку необходимый опыт. Человек ищет защиты и поддержки сначала в материальном. Но видя, что это не приносит ему облегчения и продвижения, приходит к решению найти Творца, связь с Ним и просит у Него помощи для выхода из его тяжелого состояния, понимая, что это единственный путь. И такой опыт дает человеку определить свое состояние и найти правильный путь.

Нижний исправляет аха"п де эльен, который всегда пуст, а наполняется только светом исправления, благодаря молитве

нижнего и его желанию к слиянию с аха"п. А после исправления, высший заполняется светом наполнения для нижнего. Но сам по себе высший всегда находится паним ле ахораим, всегда во тьме и находится в нижнем. То, как мы чувствуем наш мир, мы обязаны аха"п де эльен. Наше ощущение этого мира и есть аха"п де эльен, так он хочет, чтобы мы его чувствовали. Если в нашем мире мы ощущаем отсутствие света, то это аха"п де эльен зовет нас к себе. Но когда не было в нашем состоянии тьмы, и аха"п не призывал нас к себе, то этому состоянию тоже способствовал аха"п. Тогда он хотел дать нам иное восприятие этого мира. Но все наши страдания по отсутствию чего-то, тьма, неуверенность и безысходность дается им для того, чтобы приблизить нас к себе. Человеку только остается выбрать, искать ли выход в наслаждениях этого мира, либо присоединиться к аха"п де эльен. Другими словами, быть ли в самой картине нашего мира или с тем, кто ее дает., поняв, что он выше меня, что это Творец , а не та материальная картина, которая находится вокруг меня. Так как я сегодня чувствую наш мир своей душою, так я должен почувствовать, что моя душа является частью Творца. Т.е., не удовлетворяться только тем, что я вижу в этом мире своими глазами, а искать высшего, жить в двух мирах, раскрыть Творца в этом мире и соединить воедино два открытия, понимая, что Творец управляет и мною, и этим миром, и мною в этом мире. И тогда соединятся вместе мир, год, душа, и это будет точкой качества.

Итак:

Что надо испра-вить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Власть "народов мира" над "Исраэль", т.е. что не может работать с намерением отдавать, а только получать и в килим де ахораим. "Народы мира" влияют на работников Творца ("Исраэль"), чтобы они	*Во время тьмы человек должен найти свою суть и почувствовать, поверить, понять, что находясь в самых тяжелых состояниях тьмы, страха, сомнений, потери веры, именно в этих состояниях необходимо поверить, что аха"п де эльен*	*Продвижение и духовное развитие человека.*	*Не удовлетворяться только тем, что видит в этом мире своими глазами, а искать высшего, жить в двух мирах, раскрыть Творца в этом мире и соединить воедино два открытия, понимая, что Творец управляет и мною, и этим миром, и мною в*

передавали свет вниз в килим де ахораим.	*светит ему и приглашает самостоятельно сделать несколько шагов к нему навстречу.*		*этом мире.*

47. Там, где ты находишь Его величие

מז. "במקום שאתה מוצא גדלותו"

שמעתי

"במקום שאתה מוצא גדלותו, שם אתה מוצא ענוותנותו".

פירוש: האדם, שנמצא תמיד בדביקות אמיתית, רואה שהשם ית' משפיל את עצמו, דהיינו שהקב"ה נמצא במקומות השפלים. והאדם אינו יודע מה לעשות. לכן כתוב "המגביהי לשבת המשפילי לראות בשמים וארץ". שהאדם רואה גדלות הבורא, ואחר כך "המשפילי", שמשפיל את השמים לארץ. והעצה היועצה לזה, שיחשוב, שאם הרצון הזה מהקב"ה, אין לנו גדול מזה, כמ"ש "מאשפות ירים אביון".

מקודם צריך שאדם יראה, שיהיה לו חיסרון. ואם אין לו, צריך שיתפלל על זה, מדוע אין לו. כי זה שאין לו חיסרון, הוא מטעם מיעוט הכרה. לכן בכל מצווה צריך שיתפלל, מדוע אין לו הכרה, שאינו עושה המצווה בשלמות, דהיינו שהרצון לקבל מכסה, כדי שלא יראה האמת. שאם הוא רואה, שהוא במצב כל כך שפל, אז בוודאי לא ירצה להיות במצב הזה. אלא שבכל פעם ופעם יתאמץ בעבודתו, עד שיבוא לכלל תשובה, כמ"ש "מוריד שאול ויעל".

פירוש: כשהקב"ה רוצה שהרשע ישוב בתשובה, עושה לו את השאול כל כך בשפל, עד שרשע בעצמו אינו רוצה להיות כן. לכן צריך שיתפלל בתחנונים, שהקב"ה יראה לו האמת, על ידי שיוסיף לו את אור התורה.

"Там, где ты находишь Его величие, там ты найдешь Его смирение". Если человек находится постоянно в истинном слиянии с Творцом, видит, что Творец низводит Себя относительно всего Своего творения, т.е. видит, что Творец находится во всех низменных местах. Вследствие этого человек не знает что ему делать? Поэтому сказано: "Возвышающий униженных, видит небо и землю", т.е. человек видит величие Творца, а затем видит "падение" неба до уровня земли. В таком случае может быть дан человеку только один совет: он должен думать, что если его желание нисходит к нему от Творца, выше которого нет ничего, как сказано: "Из низших отбросов я поднимаю тебя".

Итак:

Что надо исправить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Не знает что ему делать в духовной	*Эмулируй Творца в Его главном*	*Приходит к смирению из-за желания*	*Постоянно находиться в истинном*

работе, и как поступать.	*проявлении: где есть Его величие, там найдешь и Его смирение.*	*уподобиться по свойствам с Творцом.*	*слиянии с Творцом.*

48. Главная основа

מח. עיקר היסוד

שמעתי מוצש"ק וירא תשי"ג

עיקר היסוד הוא דרך הידוע לכל. וענין הזהירות והשמירה, שיש בענין מוחא, הוא מסיבת, שהוא נבנה על יסוד השאלה. ואם נזדמן לו השאלה הידוע, צריך להיות מזוין ומחוסן לעמוד על המשמר, ולענות על המקום את התשובה הידוע.

זאת אומרת, שכל הבנין נבנה על שאלות ותשובות. וזה הוא שהולך בדרך ה', וזוכה לבנות בנין השכינה. ובזמן שאין לו כבר מקום של שאלות ותשובות, אזי הוא נקרא בחינת עומד.

וגם לאלו שכבר זכו להתלבשות השכינה בקביעות, וכבר הולכין בדרך המדרגות, שכבר אין לו אז מקום לעבודה הנ"ל, אזי ה' הכין להם מקום, שעל מקום הזה יהיה להם יסוד פנוי לשרות את האמונה. הגם שזה קשה להבין, איך יצוייר דבר כזה במדרגות עליונות, אבל הקב"ה בעצמו יכול לעשות דבר כזה.

שזה ענין תיקון דקו אמצעי: ושאסור לקבל מבחינת קו שמאל. ויחד עם זה אנו רואים, שבחינת החכמה מתגלה רק במלכות. ואף על פי שמלכות הוא בחינה כנגד להחכמה, מכל מקום דוקא כאן במלכות הוא מקום גלוי החכמה.

וזה ענין "והמכשלה הזאת תהיה תחת ידך", שדרשו חז"ל, ש"אין אדם עומד על דבר הלכה, אלא אם כן נכשל בה". **"הלכה"** נקרא בחינת מלכות (שזה ענין הכלה, ובזמן שהולכין להכלה נקרא "הלכה"). והוא נבנית רק על מכשולים, היינו על זמן של "שאלות". ובזמן שאין לו שאלות, אין לה את השם של **אמונה או שכינה**.

Основное в духовном пути - это осторожность и остережение в работе "Моха" ***(1).*** **Потому что работа "Моха" построена на вопросе и если он возникает, человек должен быть готов к нему и защищен, чтобы устоять и суметь немедленно ответить. И весь путь к Творцу состоит из вопросов и ответов, из которых и строится духовное здание человека. А если нет вопросов и, соответственно, нет и ответов, такое состояние называется недвижимым, стоячим.**

(1) *Духовная работа состоит из двух разделов: работа над разумом (моха) через мысли, идеи, понимание и т.п. в форме вопросов и ответов, из которых строится внутреннее духовное здание – его верхний ярус. И работа над верой (эмуна) через сердце.*

Также и у того, кто удостоился стать сосудом (кли) для света Шхины и поднимается по духовным ступеням, когда уже нет у него этой работы - и такому человеку Творец уготавливает место для наполнения его верой. Хотя трудно себе представить, как может быть такое в духовных ступенях, но Творец делает так. И это называется исправление средней линией. Нельзя получать в левой

линии. Но мы видим, что именно в малхут раскрывается свет хохма, хотя они, свет хохма и малхут, противоположны. Но сказано: ש"אין אדם עומד על דבר הלכה, אלא אם כן נכשל בה **"Человек может поступить праведно только там, где прежде прегрешил" (Эйн Адам омэд аль двар алаха, эле им кен нэхшаль ба).**

Алаха הלכה называется малхут. И весь путь к малхут состоит из препятствий, т.е. из вопросов. А если их нет, то малхут даже не называется אמונה או שכינה "Вера" или "Шхина".

49. Основное - это разум и сердце

מט. עיקר הוא מוחא וליבא

שמעתי יום חמישי וירא תשי"ג

ועל בחינת מוחא צריך להיות הכנה, באותו עבודה המתיחס לבחינת אמונה. זאת אומרת, שאם הוא מתרשל בעבודת האמונה, הוא נופל למצב, שהוא רוצה רק בחינת ידיעה. שזה קליפה, שהוא נגד השכינה הקדושה. לכן עבודתו הוא להתחזק בכל פעם, לחדש את בחינת מוחא.

וכמו כן בעבודת הליבא: אם הוא מרגיש התרשלות, אזי הוא צריך לחזק את העבודה, המתיחס לבחינת ליבא, ולעשות פעולות הפכיות. זאת אומרת בחינת סיגופי הגוף, שזהו בחינת ההיפוך מהרצון לקבל.

ההפרש מהתרשלות עבודת מוחא לעבודת ליבא הוא, שיש קליפה רעה נגד בחינת מוחא, שבכוחה להביא אותו לידי מצב של "תוהה על הראשונות". לכן צריך לעשות פעולות הפוכות. היינו בכל שמחדש את בחינת מוחא, שיקבל על עצמו חרטה על העבר וקבלה להבא. והמקור להגורם לזה הוא יכול לקבל מבחינת הדומם. וענין התלבשות האמונה הוא דבר תמידי ונצחי. לכן תמיד יהיה לו זה לבחינת מדידה, אם עבודתו נקיה או לא. כי אין ההתלבשות השכינה מסתלקת, אלא מפגם או במוחא, או בליבא.

Над разумом מוחא **(моха) необходимо работать как при работе над верой** אמונה **(эмуна). Это значит, что если человек ленится в работе над верой, он падает в состояние, когда желает только знания** ידיעה **(едия), а это клипа напротив Шхины. Поэтому работа заключается в том, чтобы укрепляться в постоянном обновлении разума** מוחא **(моха). Также в работе над сердцем** הליבא **(либа): если человек ленится, то необходимо укрепиться в работе над сердцем** הליבא **(либа) и совершать обратные действия, т.е. накладывать на свое тело страдания, что противоположно желанию насладиться. Отличие лени над работой в моха и либа в том, что есть злая клипа против моха, в силах которой привести человека к состоянию разочарования** תוהה על הראשונות **(тогэ аль аришонот). Поэтому необходимо делать противоположные действия. Т.е., при обновлении моха признание прошлых ошибок и сожаление о них, и принятие обязательств на будущее. Источник этого средства можно получить от неживого уровня. Наполнение верой человека - это постоянное и вечное состояние. Поэтому, это может служить мерой чистоты его работы или нет. Ведь Шхина скрывается, улетучивается из человека только от нарушения в моха или либа.**

Итак:

Что надо исправить	**Посредством чего**	**Результат исправления**	**Цель исправления**
Возникают вопросы в работе разума (моха). Или же находится в недвижимом, стоячем состоянии, когда нет у него вопросов и, соответственно, нет и ответов. Это может привести его к состоянию разочарования.	*Должен укрепляться в постоянном обновлении разума и быть защищён, чтобы устоять и суметь немедленно ответить. Т.е., пусть признает прошлые ошибки, сожалеет о них, и примет обязательства на будущее.*	*Создаст в нем защиту от разочарований в области разума.*	*Удостоиться стать сосудом (кли) для света Шхины и неуклонно подниматься по духовным ступеням.*
Ленится в работе над сердцем (либа).	*Необходимо укрепиться в работе над сердцем (либа) и совершать действия, противоположные желанию внешнего человека (тела, желаний насладиться). Т.е. накладывать на него "страдания".*	*Создаст в нем защиту от разочарований в области веры.*	*Наполниться верой, а это постоянное и вечное состояние.*

50. Два состояния

נ. שני מצבים

שמעתי כ' סיון

הנה להעולם יש שתי מצבים:
במצב הא' העולם נקרא בשם "יסורים",
ובמצב הב' הוא נקרא בחינת "שכינה הקדושה".
כי מטרם שהאדם זכה לתקן את מעשיו שיהיו בעמ"נ להשפיע, אז הוא מרגיש את העולם רק לבחינת יסורים ומכאובים. אלא אח"כ הוא זוכה ורואה, שהשכינה הקדושה היא מלובשת בכל העולם. ואז הקב"ה נקרא שהוא הממלא את העולם. והעולם נקראת אז בשם "שכינה הקדושה", שהוא המקבלת מהקב"ה. ואז נקרא "יחוד קודשא בריך הוא ושכינתא", כי כמו שהקב"ה הוא המשפיע, כן העולם עוסקים עכשיו רק בהשפעה.

וזה דומה לניגון עצב, כשיש מנגנין, שיודעים לבצע את היסורים, שעליהם נבנה הניגון. כי כל הניגונים הם כמו שפה המדברת, שהניגון מפרש את הדיבורים, מה שהוא רוצה לדבר בעל פה. ואם הניגון מעורר את האנשים ששומעים אותו עד לבכיה, שכל אחד ואחד בוכה, מחמת היסורים שהניגון מבטא, אז נקרא זה "ניגון", וכולם אוהבים לשמוע אותו.

ובאמת, איך אפשר שאנשים יהנו מיסורים? אלא כיון שהניגון אינו מראה את היסורים של ההוה, אלא על העבר, היינו שהיסורים שהיו בעבר כבר נמתקו וקבלו את מלואם, לכן אנשים אוהבים לשמוע אותם. שזה מראה על המתקת הדינים, שמה שהיה לו יסורים, נמתקו. לכן היסורים האלו, הם מתוקים לשמוע אותם. ואז נקרא העולם בשם "שכינה הקדושה".

והעיקר שצריך האדם לדעת ולהרגיש, ש"יש מנהיג להבירה", כמו שאמרו חז"ל, שאברהם אבינו עליו השלום אמר "אין בירה בלי מנהיג". ואל יחשוב, שכל מה שנעשה בעולם, הוא במקרה. והס"א מחטיאו את האדם לומר, שהכל הוא מקרה. שזה סוד "חמת קרי". שיש חמת מלא קרי, "מ-קרי", שמביאים לאדם מחשבות, לומר שהכל במקרה. (וגם זה שהס"א מביאו לאדם מחשבות כאלו, לומר שהעולם מתנהג במקרה בלי השגחה, גם זה לא מקרה, אלא שהבורא רצה כך).

אלא שהאדם צריך להאמין בשכר ועונש, "ואית דין ואית דיין", והכל מתנהג בהשגחה של שכר ועונש. כי לפעמים כשבא לאדם איזה רצון והתעוררות לעבודת ה', והוא חושב שזה באה לו במקרה. גם זה הוא צריך לדעת, שהיה לו לפני זה עבודה בבחינת "עשיה שקדמה לשמיעה". והתפלל, שיעזרו לו מן השמים, שיוכל לעשות איזה מעשה בכוונה. וזה נקרא בחינת "עליית מ"ן".

אבל האדם כבר שכח מזה, ולא החשיב את העשיה זו, מטעם שלא קבל עניית התפילה תיכף על מקומו, שיוכל לומר "כי אתה שומע תפילת כל פה". ומכל מקום הוא צריך להאמין, שסדר מלמעלה הוא, שעניית התפילה יכול לבוא אחר כמה ימים וחודשים מעת שהתפלל. ואל יחשוב האדם, שזהו במקרה קבל את ההתעוררות הזה עכשיו.

אדם, לפעמים הוא אומר, "עכשיו שאני מרגיש, שלא חסר לי שום דבר, ואינו לי כעת שום דאגות. ומוחי צלול ומיושב. לכן עכשיו אני יכול לרכז את מוחי ורצוני לעבודת ה'". נמצא, שהוא יכול לומר, שכל התעסקותו בעבודת ה' הוא "כוחי ועוצם ידי עשה את החיל". נמצא, במקרה הוא יכול לעסוק להשיג צרכים רוחניים. אז הוא צריך להאמין, שזהו עניית התפילה, על מה שהתפלל לפני זה, נתנו לו עתה תשובה על התפילה שלו.

וכן לפעמים, כשמעיין באיזה ספר, וה' האיר עיניו, ומרגיש איזה התעוררות, גם אז מדרך האדם לתלות את זה במקרה, כנ"ל. אלא הכל בהשגחה. והגם שאדם יודע, שכל התורה כולו הוא שמותיו של הקב"ה, אם כן הוא יכול לומר, שהספר שמעיין בו, על ידי זה קבל איזה הרגשה עליונה.

אבל הוא צריך לדעת, שהרבה פעמים, שהוא מעיין בהספר, ויודע שכל התורה כולה הוא שמותיו של הקב"ה, ומכל מקום הוא לא מקבל שום הארה והרגשה, אלא הכל יבש, והידיעה שהוא יודע אינו מועיל לו כלום.

לכן צריך האדם, כשמעיין באיזה ספר, ותולה תקוותו בו ית', והלימוד שלו צריך להיות על יסוד האמונה, שהוא מאמין בהשגחה, שה' יאיר עיניו, אז הוא נעשה זקוק לה', ויש לו אז מגע עם ה'. ועל ידי זה הוא יכול לזכות לדביקות בו ית'.

הנה יש ב' כוחות מנוגדים זה לזה: כח עליון וכח תחתון. כח עליון הוא, כמ"ש "כל הנקרא בשמי, לכבודי בראתיו". זאת אומרת, שכל העולם לא נברא אלא לכבוד הבורא. וכח התחתון הוא הרצון לקבל, שטוען שהכל נברא בשבילו, הן דברים גשמיים והן רוחניים, הכל הוא בשביל אהבה עצמית. הרצון לקבל טוען, לו מגיע העולם הזה והעולם הבא. ובטח שהבורא הוא המנצח. אבל זה נקרא "דרך יסורים". וזה נקרא "דרך ארוכה".

אבל יש "דרך קצרה", הנקרא "דרך התורה". וזה צריך להיות מגמת כל אדם, לקצר הזמן, שזה נקרא בחינת **"אחישנה"**. אחרת יהיה בחינת **"בעתה"**, כדברי חז"ל **"זכו אחישנה, לא זכו בעתה,** שאני מעמיד עליהם מלך כהמן, ובעל כרחכם יחזיר אתכם למוטב".

והתורה מתחיל מ"בראשית וכו', והארץ היתה תהו ובהו וחושך" וכו', ומסיים "לעיני כל ישראל". בתחילה רואים, שהארציות היא בחינת "תהו, ובהו, וחושך". אבל אח"כ, כשמתקנים את עצמם בעל מנת להשפיע, אז זוכים ל"ויאמר אלקים יהי אור". עד שמתגלה האור "לעיני כל ישראל".

Есть только два возможных в человеке состояния:

1. **когда мир называется** יסורים **"страдания"**
2. **когда мир называется** שכינה הקדושה **"Шхина" (явление Творца)**

Прежде чем человек удостоился исправить все свои действия (намерения) только "ради Творца" בעמ"נ להשפיע **(аль минат леашпиа), он ощущает, что мир полон страданий и боли. Но когда удостаивается и видит, что Шхина наполняет весь мир, то Творец называется** הממלא את העולם **"Наполняющий все творение (мир)", а весь мир называется** שכינה הקדושה **"Шхина", потому что получает от Творца. И это состояние называется** יחוד קודשא בריך הוא ושכינתא **слияние Творца с Шхина, потому что как Творец дает творениям, так творения дают Творцу. И это подобно грустной мелодии, когда есть музыканты, которые умеют выразить страдания, заключенные в нотах, в своем исполнении. Потому что каждая мелодия - она, как разговорный язык выражает чувства и желания говорящего. И если мелодия вызывает в слушателях возбуждение вплоть до слез, когда каждый плачет от ощущения страданий, изображаемых мелодией, это называется любимая мелодия, которую люди любят слушать. Но как же можно любить и наслаждаться страданиями? Именно потому что мелодия выражает не настоящие ощущения страданий, а которые уже были в прошлом, то они исправились и "подсластились" наполнением желаемого. Поэтому люди любят слушать такие мелодии, ведь они напоминают от "подслащении" лишений и страданий прошлого. Поэтому эти страдания сладкие и сладостно слушать их в мелодии. И в таком случае мир называется "Шхина". Основное, что необходимо знать и ощутить - что есть Управляющий всем, что нет ничего случайного. Но нечистые силы человека (ситра ахра, клипа) вынуждают человека грешить, говоря, что все случайно. Но и то, что эти нечистые силы вынуждают человека к греху, также не случайно. Но человек обязан верить в вознаграждение и наказание, в наличие суда и судьи, в полное управление вознаграждением и наказанием. Потому что иногда приходит к человеку какое-то желание и стремление к духовному, а он думает, что это пришло к нему случайно. Также необходимо знать, что была у него прежде работа в виде действия, ранее чем услышал, и молился о помощи свыше, чтобы смог совершить хоть какое-то действие с намерением ради Творца. И это называется вознесение молитвы,** עליית מ"ן **Алият МА"Н. Но человек уже забыл об этом, потому что не получил немедленно на свою молитву ответа, чтобы сказать, что Творец действительно слышит любую просьбу.**
Но в любом случае человек обязан верить, что духовный порядок таков, что ответ на молитву может придти после многих дней и месяцев.

Поэтому не следует считать, что новое вдохновение и устремление к духовному, ощущаемое им сейчас случайно ощущается им, а не получено намеренно и с замыслом Творца свыше.
Иногда человек говорит, что сейчас я ощущаю, что ничего не надо мне, и нет во мне никаких тревог и забот, и мозг мой спокоен и чист. Поэтому сейчас я могу сконцентрировать свои разум и сердце, мысли и желания на работе Творца.
Этим он как бы говорит, что его работа на Творца, ее результат зависит от его способностей и усилий. Что при таком своем состоянии он может заниматься духовным продвижением и достичь духовного результата.

В таком случае он должен понять, что получая вдохновение, получает этим ответ на него, на то что молился прежде, что прежние усилия вызвали сейчас ответ Творца. Когда человек углубляясь в книгу по Каббале, получает некоторое свечение и воодушевление, он также обычно считает это случайным. Но все происходит строго по Управлению Творца. Но даже если человек знает, что вся Тора - это имена Творца, он может сказать, что получил озарения от книги. Но ведь много раз он в этом месте раскрывал книгу, зная, что вся Тора - имена Творца, и все таки не получал никакого озарения и ощущения, все было сухо и пресно, и никакое знание о том, что вся Тора - имена Творца не помогало ему.

Поэтому, когда человек углубляется в книгу, он должен связать свою надежду (найти в ней какое-то озарение, духовное ощущение для себя) с Творцом. И чтобы его учеба была на основе веры, веры в Управление Творца, что Он раскроет ему глаза. Тогда есть у него связь с Творцом и с помощью этого он может удостоится слияния с Творцом. Есть две противоположные друг другу силы: высшая и низшая. Высшая сила - это означает, что создано только ради Творца.
Низшая сила - это эгоистическое желание получать наслаждения, утверждающее, что все должно быть для его личного блага, как земное, материальное, так и высшее, духовное. Конечно же, в этом противостоянии побеждает Творец, но такой процесс называется דרך יסורים **"Путь страданий". И он очень долгий. Но есть короткий путь, называемый** דרך התורה **"Путь Торы". И стремлением каждого человека должно быть укоротить время. Такая возможность продвижения добровольно, сознательно, собственным желанием называется אחישנה "Добром" (Ахишена).**

Иначе, если человек не продвигается путем אחישנה "Ахишена", движение происходит вынуждающей силой страданий בעתה "Наказанием" (Бито), как сказано мудрецами:זכו אחישנה, לא זכו בעתה "Бито или Ахишена!

Или Вы продвигаетесь сами, или я ставлю над Вами властителя, подобно Аману и он вынудит Вас поневоле вернуться к правильному пути". А Тора начинается с והארץ היתה תהו ובהו וחושך **"Вначале...была земля темна и пустынна..." и заканчивается словами:** לעיני כל ישראל **"...на глазах всего Израиля". Вначале человек видит, что материальность - тьма и пустота, а затем, когда обретает намерение** בעל מנת להשפיע **"ради Творца", удостаивается "...и сказал Творец:** ויאמר אלקים יהי אור **Да будет свет...", пока не достигнет последней ступени духовного развития** לעיני כל ישראל **"...на глазах всего Израиля" - раскрытие света всем душам.**

Итак:

Что надо испра-вить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Нечистые силы в нём (ситра ахра, клипа) вынуждают его грешить, говоря, что все случайно.	*Обязан верить в полное управление вознаграждением и наказанием, в наличие суда и судьи. И что ответ на молитву может придти после многих дней и месяцев.*	*Связать свою надежду с Творцом (найти в духовной работе и учёбе озарение, духовное ощущение для себя).*	*Удостоиться слияния с Творцом.*

51. Если обидел тебя грубиян

נא. אם פגע בך מנוול זה

שמעתי אסרו חג דפסח תש"ג

"אם פגע בך מנוול זה, משכהו לבית המדרש וכו'. ואם לאו, יזכיר לו יום המיתה".

פירושו, שיזכיר לו, שהעבודה צריך להיות במקום, שהוא לא נמצא שם, שהוא לאחר עורו של אדם, שזה נקרא שהוא "עובד מחוץ לגופו", שאין לו שום מחשבה על גופו של עצמו.

Сказано: "Если обидел тебя грубиян этот (эгоизм, твое зло), тащи его в "Бэйт-Амидраш"". "Бэйт-Амидраш" - так называется место, где изучают Тору. Бэйт - дом, помещение, кли, сосуд *(1)*.

(1) *Если обидел тебя грубиян этот – если твоё желание насладиться оказалось сильнее тебя, т.е. принудило получить свет в твои эгоистические желания, в то время как ты стремишься к духовной работе, "тяни" его туда, где учат Тору.*

Тяни его, светом исправления, в место, кли, пригодное для отдачи – работой над ним своим внутренним человеком.

Амидраш - от глагола "лидрош" - требовать - требовать раскрытия Творца. А если нет *(2)*, напомни ему о дне смерти - напомни, что духовная работа должна быть там, где он не находится *(3)*.

Потому что вся духовная работа человека происходит вне тела человека, за кожей, снаружи. И называется работа вне тела *(4)*, потому что все его мысли не о себе.

***(2)** Если твоё зло не поддастся – не можешь ты его сдвинуть с места, нет у тебя пока совершенно сил с ним работать.*

***(3)** Отрежь его, не пользуйся, сделай полный цимцум единственно мыслью о "смерти" этого пока неодолимого тобой желания насладиться. Представь себе как наяву, что оно исчезло.*

***(4)** Твоего внешнего человека.*

Итак:

Что надо исправить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Желание насладиться оказывается сильнее его, принуждает к получению света в эгоистические желания, в то время как стремится к духовной работе.	*Работы разума (моха). Притягивай его светом исправления в пригодное для отдачи место, работой над ним своим внутренним человеком.*	*Мысль меняет желание на отдачу.*	*Поднять Шхину из пепла, вытащить их клипы.*

52. Прегрешение не гасит заповедь

נב. אין עבירה מכבה מצווה

שמעתי עש"ק ט' אייר תש"ג

"אין עבירה מכבה מצוה, ואין מצוה מכבה עבירה". הנה דרך העבודה הוא, שצריכים ללכת בדרך הטוב. אבל הרע שבאדם אינו נותן לו ללכת בדרך הטוב. אבל צריכים לדעת, שאין האדם צריך לעקור את הרע, כי דבר זה הוא בלתי אפשרי. אלא שצריכים רק לשנוא את הרע, כמ"ש "אוהבי ה' שנאו רע". שרק השנאה צריכים, שמדרך השנאה הוא שמפריד בין הדבוקים.

ומשום זה אין להרע שום מציאות בפני עצמו. אלא מציאות הרע תלוי באהבה להרע או בהשנאה להרע. זאת אומרת, שאם יש לו אהבה להרע, אז הוא נלכד ברשותו של הרע, ואם הוא שונא להרע, אז הוא יצא ממחיצתם, ואין להרע שלו שום שליטה על האדם. נמצא,

שעיקר העבודה הוא לא בעצם הרע, אלא במדת האהבה, ובמידת השנאה. ומשום זה עבירה גוררת עבירה.

ויש לשאול: למה מגיע לו עונש כזה, כי בזמן שהאדם נופל מעבודתו אז צריכים לסייע אותו, איך לקום מהנפילה. וכאן אנו רואים, שעוד מוסיפים לו מכשולים, שיפול יותר למטה ממקום נפילתו הראשונה.

אלא בכדי שהאדם ירגיש שנאה להרע, נותנים לו עוד רע, בכדי שירגיש עד כמה שהעבירה מרחיק אותו מעבודת ה'. והגם שהיה לו חרטה על העבירה הראשונה, אבל עוד לא היה לו שיעור חרטה, שיביא לו שנאה להרע. לכן עבירה גוררת עבירה. וכל פעם הוא מתחרט. ובטח שכל חרטה מביאה לו שנאה להרע. עד שנשלם לו שיעור שנאה להרע. ואז הוא נפרד מהרע כנ"ל, כי שנאה מביא פירוד.

ולפי זה יוצא, אם האדם מגלה שיעור שנאה בשיעור שיבא לידי פירוד, הוא לא צריך לידי תיקון של עבירה גוררת עבירה. וממילא הוא מרויח זמן. ובזמן שהרויח, הוא נכנס לאהבת ה'. וזה שכתוב "אוהבי ה' שנאו רע". שרק שונאים את הרע, אבל הרע עצמו נשאר במקומו. ורק לשנאה להרע צריכים.

וזה נמשך מן "ותחסרהו מעט מן אלקים". וזה סוד שהנחש אמר, "והיתם כאלקים, יודעי טוב ורע". שפירושו, שהאדם מתיגע ורוצה להבין, כדוגמת ה', כל דרכי השגחה העליונה. וזהו "תאוות אדם תשפילנו". היינו, ע"י שרוצה להבין הכל בשכל חיצוני, ואם לא מבין את זה, הוא נמצא בשיפלות.

והאמת הוא, שאם האדם נתעורר לדעת איזה דבר, זהו סימן שהוא צריך לדעת את הדבר. ובזמן שהוא מתגבר על הדעת שלו, מה שהוא רוצה להבין, ולוקח הכל באמונה למעלה מהדעת, זה נקרא "שיפלות, שאין למעלה הימנה במדת האנושית". נמצא, בשיעור שיש לו תביעה, לדעת יותר, ולוקח את זה באמונה למעלה מהדעת, נמצא שהוא בשיפלות יותר.

ובזה נבין מה שפירשו על הפסוק "והאיש משה עניו מאד" ענוותן וסבלן, שפירושו שהיה סובל את השיפלות במידה שאין למעלה הימנה.

וזה סוד, שאדם הראשון קודם החטא היה אוכל מעץ החיים והיה בשלימות, אבל לא היה יכול ללכת יותר ממדרגתו שבו עמד, כי לא היה מרגיש שום חסרון במצבו. וממילא לא היה יכול לגלות כל השמות הקדושים. לכן "נורא עלילה לבני אדם" עשה, שיאכל מעץ הדעת טוב ורע. וע"י החטא הזה כל האורות נסתלקו ממנו. וממילא הוצרך להתחיל עבודתו מחדש.

ועל זה אמר הכתוב, ש"נגרש מגן עדן". מטעם, שאם יאכל מעץ החיים, "וחי לעולם". שהוא סוד פנימיות העולמות. ששם, אם הוא נכנס, הוא נשאר שם לנצחיות. היינו, שעוד הפעם הוא ישאר בלי חסרון. וכדי שיוכל ללכת ולגלות השמות הקדושים, שהם מתגלים על ידי תיקון של טוב ורע, לכן היה מוכרח לאכול מעץ הדעת.

וזה דומה לאדם, שרוצה לתת לחבירו חבית גדולה מלאה עם יין. ואין לחבירו אלא כוס קטן. מהו עושה? הוא נותן לו יין לתוך הכוס הזה. והוא מוליך את הכוס הביתה ושופך שם. ואחר כך הוא מתחיל מחדש ללכת עם הכוס. וממלא עוד הפעם עם יין. והולך עוד הפעם לביתו. עד שמקבל את כל חביות היין.

ושמעתי עוד משל, שאמר: לב' חברים, שאחד נהיה מלך והשני היה עני ואביון. ושמע, שחבירו נעשה מלך. אז העני הלך לחבירו המלך, וסיפר לו על מצבו הרע. אז המלך נתן לו מכתב לשר האוצר, שבמשך שעתיים הוא יקבל כסף כמה שרוצה. והעני בא לבית האוצר עם הקופסא הקטנה. ונכנס, ומילא את הקופסא הקטנה עם כסף.

כשיצא, אז הפקיד נתן לו בעיטה בהקופסא. אז כל הכסף נפל לארץ. וכך היה חוזר חלילה. והעני היה בוכה: למה הוא עושה לו כך? ולבסוף אמר, כל הכסף שלקחת כל הזמן, שלך הוא. ואתה תיקח הכל. כי לא היו לך כלים, לקחת את הכסף, שיספיק לך מהאוצר. לכן עשה תחבולה כזאת.

Прегрешение не гасит Заповедь и Заповедь не гасит прегрешения. Путь духовной работы в том, что человек должен идти хорошим путем. Но необходимо знать, что человек не в состоянии искоренить из себя зло. Это совершенно невозможно. А необходимо лишь ненавидеть зло, как сказано: "אוהבי ה' שנאו רע" **Любящие Творца**

ненавидят зло". И надо только ненавидеть зло, потому то ненависть разделяет между двумя ранее близкими.

Поэтому само по себе зло не существует, а существование зла зависит от любви к хорошему и в ненависти ко злу. Т.е., если есть в человеке любовь к злу, то попадает в сети зла. А если ненавидит зло, то освобождается из-под его влияния и нет у зла никакой возможности властвовать над человеком. Получается, что основная работа человека заключается не в работе над самим злом, а в любви или в ненависти к нему *(1)*. И поэтому прегрешение приводит к следующему прегрешению.

***(1)** Постоянным вниманием и концентрацией на своего внутреннего человека освобождается из-под влияния своего внешнего, и нет у последнего никакой возможности властвовать над его внутренним.*

Но почему дают человеку такое наказание, как совершить еще один проступок? Ведь если человек падает с того уровня своей духовной работы, на которой он был, необходимо ему помочь подняться. А здесь мы видим, что свыше дополняют ему помехи, чтобы упал еще ниже, чем в первый раз, от первого прегрешения. Это делается умышленно свыше: чтобы человек почувствовал ненависть ко злу, добавляют ему зло, чтобы ощутил, насколько прегрешение отдалило его от духовной работы.

И хотя было у него сожаление и раскаяние от первого прегрешения, но еще эти сожаление и раскаяние были недостаточны, чтобы выявить к нем ненависть к злу.

Поэтому прегрешение приводит к прегрешению, и каждый раз человек раскаивается, и каждое раскаивание рождает ненависть к злу - пока не возникает в нем такая мера ненависти к злу, что он полностью отделяется и отдаляется от зла, потому что ненависть вызывает отдаление.

Из сказанного следует, что если человек раскрывает такую меру ненависти ко злу, которая приводит к его отдалению от зла, он не нуждается в том, чтобы прегрешение вызывало последующие прегрешения и т.о. выигрывает время.

А вместо ненависти ко злу входит в любовь к Творцу. И поэтому сказано: "Любящие Творца ненавидят зло". Ведь они только ненавидят зло, но зло остается существовать на своем же месте, а необходима только ненависть к нему. А прегрешение исходит из стремления и усилий человека постичь, как Творец, все высшее управление. Но именно это стремление человека приводит к его падению.

Т.е. ,вследствие того, что желая понять в своем низшем разуме, и не понимая, оказывается поверженным в униженность *(2)*.

(2) *Если пытается постичь всё Его управление своим внутренним человеком ("ради Творца") и оказывается поверженным Высшим Разумом в униженность – честь ему и хвала, ибо сказано: "Кто изучает Тору в бедности (в состоянии падений), будет изучать её тоже в богатстве (в состоянии подъёмов)".*

Дело в том, что если человек ощущает в себе устремление познать что-либо, это признак того, что он должен познать желаемое. И если он прилагает усилия и вместо усилия познать желаемое принимает все в вере выше знания, это считается у человечества самой большой униженностью.
Поэтому сказано о Моше, что он покорный (*анав*) и терпеливый, что означает, что ощущал страдания униженности в самой большой мере *(3)*.

(3) *Состояние "Моше" – когда разум (моха) и сердце (либа) находятся в полнейшем мире, а потому и совершенстве (шалом – мир от шалэм –совершенство).*

Ни тот, ни другой не желают властвовать друг над другом. Оба пошли в результате духовной работы на уступки, принизили себя в отношении другого. Это и называется ощущение страдания униженности в самой большой мере.

И поэтому сказано, что Адам до прегрешения, до вкушения от плода Древа Жизни, был совершенстве, но не мог идти выше своей ступени, потому что не ощущал никакого недостатка в своем состоянии *(4)*. И поэтому не был в состоянии раскрыть имена Творца.

(4) *Не ощущал принципиального различия между своим внутренним и внешним человеком, ибо последний был в нём невыражен.*

Поэтому была необходимость в его прегрешении, ужасном для всего человечества, в том, что вкусил плод древа Добра и Зла, вследствие чего исчез весь высший свет и обязан заново начать работу *(5)*.

(5) *Высший свет пронзил весь его парцуф и исчез из-за неисправленности внешнего Адама – проявился недостаток в его состоянии – по замыслу Творца движущая сила всего творения.*

И об этом сказано, что изгнан из Райского Сада. Потому что если после прегрешения, вкусит от древа Жизни, то будет жить вечно, т.е., останется навечно в своем неисправленном состоянии. Потому

что останется без ощущения недостатка в грешном своем состоянии.

Поэтому, чтобы дать человеку возможность раскрыть в себе все имена Творца (ощущения высшего света), которые раскрываются исправлением добра и зла, обязан был Адам вкусить от Древа Знания. Это подобно человеку, который желает дать товарищу содержимое целой бочки вина. Но у того есть только маленький стакан. Сколько же он может в него зачерпнуть, чтобы забрать домой?! Как же можно передать все содержимое бочки? Поэтому хозяин наполняет своему товарищу его маленький стакан, который тот несет домой и опорожняет в свою, стоящую дома бочку. Возвращается снова и повторяется тот же процесс, пока все содержимое бочки хозяина не переходит в его бочку *(6).*

***(6)** И для этого понадобятся товарищу хозяина 6000 наполнений и опорожнений.*

Итак:

Что надо исправить	**Посредством чего**	**Результат исправления**	**Цель исправления**
Видит, что его прегрешение приводит к следующему прегрешению. Т.е., что свыше дополняют ему помехи, чтобы упал еще ниже, чем в первый раз, от первого прегрешения.	Чтобы выявил в себе достаточную меру ненависти ко злу.	Полностью отделяется и отдаляется от зла, потому что ненависть вызывает в нём отдаление. Выигрывает время исправления.	Войти в любовь к Творцу.

53. Ограничение

נג. ענין הגבלה

שמעתי עש"ק א' סיון תש"ג

ענין הגבלה, הוא להגביל את מצבו, שבו הוא נמצא, ולא לרצות גדלות. אלא בהמצב הנוכחי, שבו הוא נמצא, הוא רוצה להשאר לנצחיות. וזה נקרא "דביקות תמידית". ולא חשוב את השיעור של גדלות, שיש לו. אלא אפילו שיהיה הקטנות הכי קטנה, ואם זה מאיר לנצחיות, נקרא זה ש"זכה לדביקות תמידי". מה שאם כן מי שמשתוקק ליותר גדלות, נקרא זה "מותרות".

וזה סוד "וכל עצב יהיה מותר". היינו, שהעצבות המגיע להאדם, היא בסיבת שמשתוקק למותרות. וזה סוד, כשבא ישראל לקבל התורה, ויוליכן משה לתחתית ההר, כמ"ש "ויתיצבו בתחתית ההר", (הר פירוש הרהורים), שמשה הוליכן לסוף המחשבה, והבנה, ושכל, שאין מדרגה למטה הימנו.

ורק אז, שהסכימו על מצב כזה, ללכת בו בלי שום נדנוד ותנועה, אלא להשאר במצב כזה, כאילו היה להם גדלות הכי גדולה, ולגלות על זה שמחה. שזה סוד "עבדו ה' בשמחה". היינו, כי בזמן הגדלות, לא שייך לומר, שנותן להם עבודה שיהיה בשמחה. כי בזמן הגדלות, השמחה בא מאליו. אלא על הזמן הקטנות ניתן להם עבודה של שמחה. ואז, בזמן הקטנות, שיהיה להם שמחה, אעפ"י שהם מרגישים קטנות. זהו עבודה גדולה.

וזה נקרא "עיקר אצילות של המדרגה", שהוא בחינת קטנות. ובחינה זו צריך להיות בקביעות. והגדלות הוא רק תוספת. וצריכים להשתוקק על העיקר, ולא על התוספות.

Ограничение заключается в ограничении себя, своего состояния, чтобы не желать лишнего, а именно в том состоянии, в котором он находится, он готов оставаться навечно לנצחיות **(ле Нецхиют).**

И это называется вечным слиянием דביקות תמידית **(двекут тмидит). И не думать о больших состояниях** גדלות **(гадлут), чем то, в котором он находится, даже если находится в самом низшем состоянии *(1)*.**

Потому что если это светит вечно, считается, что удостоился вечного слияния. Тогда как стремление к большему называется стремлением к излишеству מותרות **(мотрот).**

(1) *Состояние ощущения нахождения внутреннего человека (килим де ашпаа) у границы с его внешним человеком, называется самым низшим состоянием. Ведь состояние его внешнего человека (килим де каббала) не берётся в расчёт.*

Печаль, посещающая человека, посещает его вследствие стремления к излишеству. Поэтому сказано, что когда Исраэль пришли получать Тору, собрал их Моше у подножия горы. Гора, הר **"хар", от слова** הרהורים **"хирхурим", сомнения. Т.е., Моше привел их к самым глубоким мыслям и пониманию - к самой низкой ступени. И только когда согласились без колебаний и сомнений остаться в таком состоянии и идти в нем, будто находятся в самом большом и совершенном состоянии. И проявить при этом подлинную радость, как сказано** עבדו ה' בשמחה **"Работайте в радости на Творца". Ведь в большом (гадлут) состоянии, нельзя сказать, что Творец дает работу, чтобы были в радости. Потому что в гадлут радость проявляется сама по себе. И только в состоянии недостатка (катнут) дана работа быть в радости, несмотря на ощущение катнут *(2)*. И это большая работа.**

(2) *Только в нахождении в созданной им самим пустоте от высшего света, в состоянии недостатка, ощущается работа в радости. А откуда же у него могут быть силы оставаться в радости в таком опустошённом состоянии?*

– Дело в том, что свет никогда полностью не покидает кли. Покидая кли по какой бы то ни было причине: то ли плохих дел низшего, то ли как следствие работы нижнего по достижению подобия свойств с

верхним (по исправлению, поднятию по духовным ступеням), высший всегда оставляет за собой слабое свечение (решимо).

И это, чтобы оставить ему возможность поправить свои дела и устремления. Ведь верхний всегда хочет добра нижнему, своему порождению.

И создание такого состояние (катнут) является основным в рождении ступени. И это состояние должно быть вечным בקביעות (квиют). А большое состояние גדלות (гадлут) - только дополнительным תוספת (тосэфэт). И стремиться необходимо к основному, а не к дополнительному.

53. Суть ограничения

Суть ограничения заключается в ограничении состояния, в котором находишься, и в нежелании продвижения. Т.е., в данном состоянии человек хочет остаться постоянно.

И это назывется постоянным слиянием, и неважен уровень роста, который есть, даже пусть этот уровень уменьшится, лишь бы указывал на вечность, и тогда считается, что удостоился постоянного слияния. А кто жаждет большего, хочет излишеств. Очень важно для человека, даже искусственно сделать так, чтобы находиться на правильной полосе, т.е. находиться постоянно в каком-то состоянии и быть довольным этим, не желая большего и лучшего. Если человек может сделать так (а это нелегко), то он уже находится в слиянии с Творцом, в подобии отдаче, потому что Творец тоже не желает никакого улучшения. Такое исправление человек постоянно должен делать: довольствоваться имеющимся и не желать лучшего и большего. И тогда любая печаль будет разрешена, потому что она приходит к человеку по причине жажды излишеств. Когда Исраэль пришел получать Тору, и весь народ стоял у подножия горы, т.е. уже находился в наибольшей степени падения, и понял это, то согласился без сопротивления идти за Моше и остаться в этом состоянии, как будто оно было самым высоким, и проявлять при этом радость. Потому что в состоянии возвышения не требуется быть в радости, она и так присутствует в этом состоянии. Только в состоянии падения требуется от человека быть в радости. И в этом возложена на человека большая работа. Именно в состоянии падения необходимо ограничение, и этот уровень нужно сохранять постоянно. А подъемы - это только дополнения, и нужно желать главного и постоянного, а не дополнений. Только представьте себе, как можно в самом низком и плохом состоянии, говорить себе, что находишься в самом высоком и хорошем состоянии, и еще проявлять при этом радость и веселье!

Человек не должен бояться при этом, что постоянно останется в падении. Нужно желать исправлений и соответствия свойств с Творцом, а не роста килим де каббала. Человек получает согласно исправлениям. Нужно только быть в радости и удовлетворении в состоянии падения. А дополнение к данному состоянию прийдет, и это не зависит от человека. Главное, быть в согласии с самим собой в состоянии катнут. Катнут - это то состояние, когда человек не доволен достигнутым, у него нет настроения, и внутренне опустошен. Не обращая внимания на эти состояния, нужно быть всегда в радости и в удовлетворении. Это признак совершенства, но требует большой работы над собой. " Конечно, у меня нет ничего в руках, ничего в сердце и душе. Но это неважно, я весел, потому что мне ничего не надо. Главное быть в единении с Творцом, ничего больше не требуя, как зародыш в утробе матери.

И если я поступаю так, я подобен Творцу, у которого тоже нет килим де каббала. А если предоставится возможность добавить к килим еще и получать альменат леашпиа, то это совсем будет хорошо". Так должен думать человек. Только постоянная работа по аннулированию килим де каббала, которые каждый раз пробуждаются, и получение в них света ради Творца, может привести нас к цели творения. Если человек видит, что у него что-то есть, как он сохранит состояние катнут? Он должен сказать себе, что даже если у него есть что-то, это не помешает его слиянию с Творцом. Ощущать страдания и быть в радости - это не одно и то же. Есть два объекта: Творец и творение. Страдания приходят в состояниях, когда творение не подобно по свойствам Творцу. Если человек замкнут на себе, то он страдает из-за отсутствия чего-то в этом мире. Если же человек переводит свои стремления к Творцу, то он страдает из-за отсутствия Творца возле него, что его мысли далеки от Творца. Как мы видим, страдания имеют различные объекты. То же самое и с радостью. Радость от того, что карман полон или что ты полон Творцом. Все зависит от того, переводишь ли ты причину печали или радости на Творца или они в тебе. Тело страдает только тогда, когда к нему прислушиваются и только его чувствуют. А когда эти ощущения переводят на Творца, тело перестает страдать и болеть. Все это только от отсутствия света. Главное, чтобы человек в течение дня не забывал о Творце, о том, что нет никого, кроме Него. Вопрос: до какого уровня должен дойти технический прогресс, чтобы человек понял, что его это больше не интересует? Все развитие мира должно быть для того, чтобы открыть Творца. Мы возбуждаем каждый раз все новые желания, чтобы их наполнять. Но новое и новое развитие техники и технологии не приносит нам счастья. Неужели мы думаем, что люди, жившие в пещерах, были менее счастливыми? Новому нет предела. Это поиск новых наслаждений. Каждый раз,

когда образуется новое кли, оно все более и более опустошено. Мы открываем материальные одеяния при духовных действиях.

Итак:

Что надо исправить	**Посредством чего**	**Результат исправления**	**Цель исправления**
Опечален, вследствие стремления к излишеству, которого ему, разумеется, всегда не хватает.	*Пусть ограничит себя, своё состояние, чтобы не желать лишнего, а именно в том состоянии, в котором он находится, пусть будет готов оставаться навечно (бэ квиют). Пусть не думает о больших состояниях (гадлут), чем то, в котором он находится. И даже если ощущает себя в самом низшем состоянии, пусть относится к этому будто находится в самом большом и совершенном состоянии и проявляет при этом радость.*	*Свет этого состояния создаёт в нём ощущение вечности.*	*Удостоиться вечного слияния.*

54. Цель духовной работы

נד. מטרת העבודה

מה ששמעתי ט"ז שבט תש"א

זהו ידוע, שעיקר העבדות הוא להשפיע נחת רוח ליוצרו. אבל צריך לדעת, מהו הפירוש של להשפיע, היות שדבר זה מורגל בפי כל. וידוע, שההרגל מפיג את הטעם. לכן צריכים לבאר היטב, מה ענינו של מלת **להשפיע.**

והענין הוא, שברצון להשפיע של התחתון, נכלל גם כן הרצון לקבל (אלא שהרצון לקבל יכולים לשמש עמו עם תיקונים). כי לולי זה, אין קשר בין הנותן להמקבל. שאין זה מן הנמנע, שאחד יתן והשני לא נותן שום דבר בחזרה, שיהיה מציאות של שותפות. שרק בזמן, ששניהם מגלים אהבה זה לזה, אז יש קשר וידידות בין שניהם. אבל אם אחד מגלה אהבה, והשני לא מראה שום תגובה, אין לאהבה כזאת שום מציאות וזכות קיום.

וחז"ל דרשו על הפסוק **"ולאמר לציון עמי אתה"** (ישעיה נ"א), "אל תקרו עַמי אלא עִמי אתה, למהוי שותפא עמי" (בראשית זהר דף ה'). היינו, שהנבראים הם בשותפות עם הבורא. נמצא לפי זה, בזמן שהתחתון רוצה להשפיע להבורא, אז גם התחתון צריך לקבל מהבורא. אז נקרא שותפות, שהתחתון נותן וגם העליון נותן.

אבל הרצון לקבל צריך להיות להשתוקק להדבק בו יתברך, ולקבל שיפעו וחיותו וטובו. וזה היתה מטרת הבריאה, שהוא להטיב לנבראיו. אמנם ע"י השבירה, שהיתה בעולם הנקודים, נפלה הרצון לקבל לרשותו של הקליפות, שעל ידי זה נעשה בהכלי ב' בחינות:

א) שנעשה בה יחס לתענוגים של פירוד, שהעבודה לצאת מרשות הקליפה זו, נקרא "עבודת הטהרה".

ובחינה הב) שנעשה ע"י השבירה הוא, להתרחק מתענוגים רוחניים, היינו שהאדם מתרחק מרוחניות, שאין לו שום תשוקה לרוחניות. והתיקון לזה הוא נקרא "קדושה".

שסדר העבודה הוא, להשתוקק לרוממתו יתברך, אז הבורא ית' מאיר לו בהכלים האלו. אבל צריכים לדעת, שבשיעור שיש לו כלים דבחינת **טהרה**, שנקרא בחינת "שנאו רע", כן באותו שיעור הוא יכול לעבוד בבחינת **הקדושה**, כמ"ש "אוהבי ה' שנאו רע".

היוצא מזה, שיש ב' בחינות: א' טהרה, ב' קדושה.

שקדושה נקרא הכלי, שהוא ההכנה לקבל את טובו ית' מבחינת להטיב לנבראיו. אבל הכלי הזו מתיחסים להתחתון. היינו שזהו בידו לתקן, דהיינו שבידו להשתוקק אל הטוב. שזהו שמרבה לעסוק ברוממותו ית' ובשפלות עצמו.

מה שאם כן השפע שצריך להתגלות בהכלי **דקדושה**, הוא בידי הבורא ית', שהוא המשפיע את השפע להתחתון. ואין בידי התחתון לעזור לזה כלום, וזה נקרא "הנסתרות לה' אלוקינו".

וכיון שמחשבת הבריאה, הנקראת "להטיב לנבראיו", מתחלת מאין סוף ברוך הוא, לכן אנו מתפללים לאין סוף ברוך הוא. היינו להקשר שיש להבורא עם הנבראים. וזה פירוש מה שכתוב בכתבי האר"י ז"ל, שצריכים להתפלל לאין סוף, כי לעצמותו ית' אין שום קשר עם הנבראים. כי תחילת הקשר מתחיל באין סוף, ששם נמצא בחינת "שמו", שהוא שורש הבריאה.

וזה סוד מה שכתוב בירושלמי, שהמתפלל, יתפלל בשם. היינו כנ"ל, ששם יש בחינת שמו. ובחינת שמו ואין סוף נקרא בלשון אגדה **"מגדול מלא כל טוב".** לכן מתפללים לשם, שהוא בכדי שנקבל את ההטבה שהוכן לנו מראש.

לכן הכתר נקרא "רצונו להטיב לנבראיו". וההטבה בעצמה נקרא בשם "חכמה", שהוא עצמות השפע. לכן נקרא הכתר בשם "אין סוף" ובשם "מאציל". אבל החכמה עוד לא נקראת בשם נאצל. כי בחכמה עדיין לא נמצא בחינת כלי, ונבחנת לאור בלי כלי. לכן גם חכמה נבחנת לבחינת מאציל, מטעם שאין השגה באור בלי כלי. וכל ההפרש בין כתר לחכמה הוא, ששם מגולה יותר שורש להנאצלים.

Известно, что основное - это доставлять наслаждение Творцу (леашпиа нахат руах(להשפיע נחת רוח ליוצרו **. Но что значит доставлять (леашпиа(להשפיע ?**

Дело в том, что в להשפיע леашпиа, в отдаче человека принимает участие его желание получить наслаждение הרצון לקבל **(рацон лекабель таануг), но с намерением "ради Творца" (аль минат леашпиа), которое называется исправлением** תיקונים **(тикуним). Ведь**

если желание насладиться человека не будет исправлено, то не сможет быть никакой связи между Творцом и творением. А также, если человек не будет использовать свое желание получить (в исправленном состоянии), не может быть связи между Дающим и получающим. Но чтобы было партнерство, оба должны давать друг другу. Потому что только когда оба проявляют любовь друг к другу, то есть связь и дружба между ними. Но если один проявляет любовь, а другой не показывает на это никакой соответствующей реакции, то такая любовь не может существовать.
Об этом сказано пророком Ишаяу: ולאמר לציון עמי אתה "И спросил Творец у Циона, с кем ты?", где "С кем ты" - это вопрос "С кем ты находишься в партнерстве? Т.е., творения должны быть в партнерстве с Творцом.

Поэтому, когда низшие хотят отдавать Творцу, то это и есть партнерство, ведь как Творец дает, так и человек дает. Но желание человека должно стремиться слиться с Творцом и получить Его свет и Жизнь, ведь цель творения - насладить создания.

Но вследствие разбиения килим в мире Некудим, упали желания во власть эгоизма, клипот. И от этого появились в желании, в кли, две особенности:

- **Стремление к наслаждениям в отрыве от Творца** תענוגים של פירוד **(таанугим шель перуд) - соответственно работа выйти из власти этой клипы называется** עבודת הטהרה **"очищением" (тахара),**
- **Отдаление от духовных наслаждений, заключающееся в том, что человек отдаляется от духовного, нет никакого стремления к духовному - исправление этого называется** קדושה **"кдуша", святость и достигается стремлением в величию Творца. Потому что тогда Творец светит человеку в этих желаниях к ощущению величия Творца.**

Но необходимо знать, что в той мере, в которой есть у него килим дэ тахара *(1)*, определяющие его שנאו רע **"синав ра", ненависть к злу (эгоизму), в той же мере он может работать в кдуша, как сказано: "Любящие Творца ненавидят зло"**אוהבי ה' שנאו רע **.**

Получается, что есть две особенности:

- **тахара,טהרה**
- **кдуша.הקדושה**

(1) *Килим ашпаа, получающиеся путём работы с заповедями "не делай" (ло таасэ).*

Кдуша называется кли, подготовка получить изобилие Творца в соответствие в Его замыслом "насладить творения". Но кли это относится к творению, т.е. в руках человека исправить его, т.е. в

его силах стремиться к хорошему, тем, что умножает занятие величием Творца и в анализе собственной ничтожности и низости *(2)*.

(1) *Килим ашпаа, получающиеся путём работы с заповедями " делай" (осэ).*

Тогда как свет, который должен раскрыться в этом кли, он во власти Творца - Творец изливает Свое изобилие на человека и не во власти человека повлиять на это. И это называется: "Тайны мироздания относятся к Творцу" הנסתרות לה' אלוקינו (Анистарот ле Ашем элокейну). А потому как замысел творения, называемый "наслаждение созданий"להטיב לנבראיו" , начинается из мира Беконечности, то мы молимся к миру Бесконечности, т.е. к связи Творца с творениями.

Поэтому сказано у Ари, что необходимо молиться к миру Бесконечности, а не к Ацмуто, потому что с Ацмуто нет никакой связи с творениями.

Ведь начало связи Творца с творениями начинается в мире Безконечности, где находится Его Имя, кли, корень творения. Это Имя, кли в мире Бесконечности называетсяמגדול מלא כל טוב "мигдаль мале коль тув" (башня, полная изобилия). Поэтому мы молимся к Имени, чтобы получить все находящееся в нем, ведь это уготовлено нам. Поэтому называется Кетер желание насладить создания. А само изобилие называется Хохма. Поэтому называется кетер "Бесконечность" и "Творец". Но Хохма еще не называется творение, потому что в ней еще нет кли, а определяется как свет без кли. Поэтому также Хохма определяется как Творец, потому что невозможно постичь свет вне кли. А все отличие Кетер от Хохма в том, что в Хохма больше раскрывается корень творения.

56. Тора называется Йорэ

נו. תורה נקרא יורה

שמעתי א' בשלח תש"א

תורה נקרא "יורה" מלשון "יָרֹה יִיָּרֶה", שכוונתו, שבזמן שהאדם עוסק בתורה, בשיעור השתדלותו בתורה, באותו שיעור הוא מרגיש את התרחקותו.

היינו, שמראים לו את האמת, שפירושו, כי מראים לו את שיעור האמונה שלו, שזה כל היסוד של האמת. שבשיעור שיש לו האמונה, על זה נבנה כל היסוד של הקיום של תורה ומצות. כי אז נגלה לעיניו, שכל היסוד שלו נבנה רק על בחינת החינוך שנתחנך. כי החינוך מספיק לו לקיים תו"מ בכל דקדוקיה ופרטיה. וכל מה שבאה מבחינת החינוך נקרא "אמונה בתוך הדעת".

ואף על פי שהוא כנגד השכל. דהיינו, השכל מחייב, לפי מה שהוא מוסיף בתורה, בשיעור זה הוא צריך להרגיש, שהוא יותר מקורב לה'. אבל כנ"ל ,שהתורה מראה לו תמיד יותר את האמת.

וזהו בזמן שהאדם מחפש את האמת, אז התורה מקרבת אותו יותר אל האמת, ורואה את שיעור אמונתו באמונת השם ית'. וזהו בכדי שהאדם יוכל לבקש רחמים, ולהתפלל לה' שיקרבהו אליו ית' באמת, שהוא, שיזכה לאמונת ה'. ואז יוכל ליתן שבח והודאה לה', על מה שהוא זוכה, שהוא קירב אותו אליו.

מה שאם כן, כשאין האדם רואה את שיעור התרחקותו, וחושב שהולך ומוסיף תמיד, נמצא שבונה כל הבנינים על יסוד רעוע, ואין לו מקום להתפלל לה', שיקרב אותו אליו. נמצא, שאין לו מקום להתיגע על זה, שיזכה לאמונה שלימה. כי אין האדם מתיגע, אלא על דבר שחסר לו.

לכן כל זמן שאינו ראוי לראות את האמת, אז הוא להיפוך: כמה שהוא מוסיף בתו"מ, הוא מוסיף במידת שלימותו, ואינו רואה שום חסרון לעצמו.

אם כן אין לו מקום לתת יגיעה ותפילה, שיזכה לאמונת ה' באמת. כי שהוא מרגיש קלקול, שייך לומר תיקון. אבל בזמן שהוא עוסק בתו"מ על דרך האמת, אז התורה מורה לו האמת. כי סגולה זה יש בהתורה, לראות באמת את מצבו האמיתי של שיעור אמונה שלו (וזה סוד "או הודע").

ובזמן התעסקותו בתורה ורואה את האמת, היינו שיעור התרחקותו מרוחניות, ורואה איך שהוא בריה כל כך שפילה, שאין אדם יותר גרוע מכדור הארץ, אז הס"א באה אליו בטענה אחרת, שהאמת היא, שהגוף שלו מכוער מאוד, שבאמת אין אדם מכוער בעולם יותר ממנו בעולם, בכדי שיבוא לידי יאוש, היא אומרת לך כך.

כי היא מפחדת, שמא ישים אל לבו ויבוא לתקן את מצבו. לכן היא מסכימה, למה שהאדם אומר, שהוא איש מכוער. ונותנת לו להבין, אם הוא היה נולד בכשרונות יותר נעלים ובמידות יותר טובות, אז הוא היה יכול להתגבר על רשע שלו ולתקן אותו, והיה יכול להגיע לדביקות ה'.

ועל זה יש להשיב לה, שענין זה, מה שהיא אומרת לו, מובא במסכת תענית דף כ', שבא ר' אלעזר בר ר' שמעון ממגדל גדור מבית רבו, והיה רכוב על החמור, ומטייל על שפת נהר, ושמח שמחה גדולה. והיתה דעתו גסה עליו, מפני שלמד תורה הרבה. נזדמן לו אדם אחד, שהיה מכוער ביותר. אמר לו: "שלום עליך, רבי". ולא החזיר לו. אמר לו: "ריקא, כמה מכוער אותו האיש, שמא כל בני עירך מכוערין כמותך?" אמר לו: "איני יודע, אלא לך ואמור לאומן שעשאני, כמה מכוער כלי זה שעשית". כיון שיודע בעצמו שחטא, ירד מן החמור.

ועם הנ"ל נבין, שכיון שלמד תורה הרבה, זכה על ידי זה לראות את האמת, איזה מרחק יש בינו לבין השם ית'. זאת אומרת, שיעור התקרבותו ושיעור התרחקותו. וזה שאומר, ש"דעתו גסה עליו", דהיינו שראה את הצורה השלימה של הבעל גאה, שהוא הרצון לקבל שלו. ואז נזדמן לו לראות את האמת, שהוא בעצמו אדם מכוער ביותר. ואיך ראה את האמת? על ידי זה שלמד תורה הרבה.

אם כן, איך יהיה לו אפשרות להתדבק בו ית', כיון שהוא אדם כל כך מכוער? לכן שאל, אם כל בני אדם מכוערין כמותו, או שרק הוא מכוער, אבל שאר בני העולם אינם מכוערין? ומה היה התשובה? - "איני יודע". פירוש הדבר, שהם לא מרגישים, לכן לא יודעים. ומדוע לא מרגישים? הטעם הוא פשוט, מפני שלא זכו לראות את האמת, מפני שחסר להם תורה, שהתורה יגלה להם האמת.

ועל זה השיב לו אליהו: "לך לאומן שעשאני". כיון שראה, שבא למצב ,שאין הוא יכול לעלות מהמצב שבו נמצא, נתגלה אליהו ואמר לו: "לך לאומן שעשאני". פירוש, כיון שהבורא ית' ברא אותך כל כך מכוער, בטח שידע, שעם הכלים האלו יכולים לבוא לשלימות המטרה. לכן אל תדאג, ולך קדימה, ותצליח.

Тора называется יורה Йорэ, от слова "יָרֹה יָרָה" *ира*, показывать: когда человек занимается Торой, в мере его усилий в Торе, в той же мере он ощущает отдаление, т.е. показывают ему меру его веры, что является всей основой истины. И в меру веры и на ней строится вся основа его существования в Торе и Заповедях.

Потому что тогда раскрывается перед его глазами, что вся основа его строится только на воспитании, которое получил, потому что

ему достаточно воспитания для выполнения Торы и Заповедей во всех их точностях и требованиях. А все, что исходит от воспитания, называется אמונה בתוך הדעת **"вера внутри знания"** ***(1).***

(1) *Дело в том, что получая независимо какое воспитание, он выставляет между своим внутренним (килим де ашпаа) и внешним человеком (килим де каббала) некую "перегородку", слой земных представлений и правил, не связанных с духовным.*

Все они относятся, по сути, к всевозможным вариациям желания получить внешнего человека (килим де каббала): "вера внутри знания".

Этой ***культурной надстройкой*** *может быть религия ("вера ниже знания"), культура, суеверные представления, личные изысканные вкусы и нравы высокообразованного человека или внешняя неотёсанность грубияна– не имеет значения.*

И хотя это противоположно пониманию: ведь разум обязывает, что чем больше человек прикладывает усилий в Торе, в той же мере он должен ощущать свое приближение к Творцу.

Но как сказано выше, Тора всегда показывает ему истину. Но это если человек ищет истину ***(2),*** **то Тора приближает его к истине и показывает меру его веры в Творца.**

(2) *Всегда и везде только его внутренний человек.*

И это делается для того, чтобы человек смог просить милости и молиться Творцу, чтобы действительно приблизил его к Себе, чтобы он действительно удостоился веры в Творца, чтобы суметь благодарить и воспевать Творца, за то, что приблизил его к Себе.
Но если человек не видит меру своего удаления от Творца и кажется ему, что идет вперед, его усилия и надежды беспочвенны, нет нужного фундамента под зданием, которое он строит, и нет в нем ощущения необходимости молитвы к Творцу, чтобы приблизил его к Себе. Получается, что нет ему места приложить усилия, чтобы обрести полную веру. Потому что человек дает усилия только на то, чего недостает ему.

Поэтому пока не достоин видеть правды своего состояния, все наоборот с ним: насколько он прибавляет в Торе и выполнении Заповедей, он ощущает, что прибавляет к своему прошлому совершенству еще большее. И не видит никакого изъяна в себе. Поэтому нет ему места (ощущения недостатка), с которого он мог бы давать усилия и молиться Творцу, чтобы удостоится полной истинной веры. Ведь только тот, кто ощущает неисправности, пороки, требует исправления. Но если он занимается Торой и

Заповедями правильно, то Тора показывает ему правду, потому что есть в Торе סגולה ***сгула*** **(особенность, особое качество) показывать правду, истинное состояние веры человека и меру этой веры.**

А когда человек занимается Торой и Тора показывает ему его истинное состояние *(3)*, т.е., его удаленность от духовного, и видит, насколько он творение столь низкое, что нет более низкого из созданных Творцом, то является к нему нечистая сила с иной жалобой: "Да, это правда, что твое тело (желания) отвратительно и нет более низкого чем ты" - чтобы привести человека к депрессии, безсилию, разочарованию.

(3) *После того, как он удостаивается пройти через грубую завесу своей* ***культурной надстройки,*** *отделяющей его от направленных всегда и везде исключительно на поиски истины - Творца - восприятий его внутреннего человека.*

Завесы культурной надстройки
Рис. 4

И это потому, что нечистая сила боится, что он примет к сердцу увиденные свои качества и свое состояние и пожелает его исправить. Поэтому нечистая (эгоистическая) сила (человека) согласна с тем, что человек говорит о том, что он ничтожен и ужасен в своих качествах (хотя это и говорится, в общем-то, о ней) и дает ему понять, что если бы он родился с лучшими задатками и большими способностями, то конечно бы сумел победить грешника в себе, исправить его и т.о. слиться (свойствами) с Творцом.

На эти доводы своей нечистой силы человек должен возразить: "Точно об этом и сказано в Талмуде, в масэхэт Таанит. Говорится там, как раби Элазар, сын раби Шимона бар Йохая, возвращался к себе.

А был он в гостях в большом (свет хохма) доме (кли) своего рава (рав от слова много, т.е. находился после достижения большого духовного состояния). Ехал, сидя на осле (осел, хамор, от слова хомер - материя. Ехал, сидя на осле - достиг исправления всего своего эгоистического материала, управлял им с намерением ради Творца). Ехал вдоль берега реки (течение света мудрости. Берег "сафа" от слова край, граница. Т.е., раби Элазар достиг предела мудрости). Был он в большой радости. Было его мнение о себе грубым, потому что много учился Торе. Повстречался ему один человек, крайне уродливый (увидел свои истинные свойства). Сказал ему: "Мир тебе ребе!" Не ответил ему приветствием раби Элазар, а сказал: "Ужасен ты в своем уродстве! Все в вашем городе такие же как ты?" Ответил ему тот человек: "Не знаю. Но обратись к Творцу, создавшему меня. Скажи ему, насколько ужасное кли создал Он". Увидел раби Элазар, что согрешил и слез с осла...". Потому что много учил Тору, удостоился увидеть правду: каково на самом деле истинное расстояние между ним и Творцом. Поэтому сказано, что было его мнение о себе грубым - потому что видел всю свою гордыню, желание получать (самонаслаждаться). И поэтому повстречал, удостоился увидеть правду: что он и есть самый ужасный в мире человек в своем эгоистическом уродстве *(4)*. Как достиг этого - потому что много учил Тору!

(4) *Ибо учил Тору своим внутренним человеком, неприкрытым лживыми земными представлениями в виде наслоений культурных измышлений и приобретённого воспитания "внутри знания".*

А потому смог на фоне открытого его взору совершенства Творца увидеть, что он "самый ужасный в мире человек в своем эгоистическом уродстве".

Ведь иначе он не ощущает недостатка – его культурная надстройка, чужие боги (элоким ахерим) лелеют в нём ощущение, "что прибавляет к своему прошлому совершенству еще большее. И не видит никакого изъяна в себе". Это как в случае с царём, имеющем льстивых приближённых. Но как сможет слиться с Творцом, если он настолько ужасен (эгоистичен), т.е. абсолютно противоположен Творцу? Поэтому спросил, а все ли такие как он? Или только он один такой урод, абсолютный эгоист?

Ответом было: "Не знаю". Т.е., они не знают, потому что не чувствуют. А почему не чувствуют? Потому что не видят правды. Потому что недостаточно учили Тору, чтобы она раскрыла им правду о каждом из них.

Поэтому ответил ему: "Обратись к Сотворившему меня" - Поскольку человек увидел, что не в силах подняться из своего состояния, раскрылся ему пророк Элияу и сказал "Обратись к Сотворившему меня". Ведь если Творец создал в тебе весь этот ужасный эгоизм, Он точно знает, как именно с этими кли достичь совершенной цели. Поэтому, не беспокойся, иди вперед и достигнешь цели!

Итак:

Что надо исправить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Не видит меру своего удаления от Творца и кажется ему, что идет вперед.	*Занятием Торой, которая покажет ему его истинное состояние, т.е. его удаленность от духовного. И увидит, насколько он творение столь низкое, что нет более низкого из созданных Творцом.*	*Удостоится увидеть правду: каково на самом деле истинное расстояние между ним и Творцом.*	*Если Творец создал в нём весь этот ужасный эгоизм, Он точно знает, как именно с этими кли он в результате духовной работы над собой достигнет совершенной цели: слияния с Творцом.*

57. Приблизь его к своему желанию

נז. יקריב אותו לרצונו

שמעתי א' יתרו תש"ד

על פסוק **"יקריב אותו לרצונו"** דרשו חז"ל: "הכיצד? כופין אותו, עד שיאמר, רוצה אני". וכן יש להבין, מה שאנו מתפללים "יהי רצון". הלא "יותר משהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להניק". אם כן, בשביל מה אנו צריכים להתפלל "יהי רצון למעלה"?

הנה ידוע, בכדי להמשיך שפע מלמעלה, צריכים להקדים אתערותא דלתתא. יש לשאול: **בשביל מה** צריכים אתערותא דלתתא? ומשום זה אנו מתפללים "יהי רצון למעלה", זאת אומרת, שאנחנו צריכים לעורר, שיהיה רצון למעלה, בכדי להשפיע למטה. שעוד לא מספיק בזה, שיש לנו רצון, אלא שצריך להיות רצון טוב גם מצד המשפיע.

ואף על גב שיש למעלה רצון כללי להטיב לנבראיו, מכל מקום הוא מחכה לרצון שלנו, שיעורר את הרצון שלו. היינו, שאם אין ביכולתנו לעורר את הרצון שלו, זהו סימן, שהרצון מצד המקבל אינו עדיין בשלימות. לכן, דוקא על ידי זה שאנו מתפללים "יהי רצון למעלה", מתרקם הרצון שלנו, שיהיה רצון אמיתי, שיהיה כלי ראוי ומוכשר לקבלת השפע.

ויחד עם זה אנו צריכים לומר, שכל המעשים שלנו, בין הרעים ובין הטובים, נמשכים הכל מלמעלה (שזה ענין השגחה פרטית), שהכל עושה הקב"ה. ויחד עם זה יש להצטער על מעשים הרעים, אף על פי שגם זה נמשך מלמעלה. והשכל מחייב, שאסור להצטער, אלא

להצדיק את הדין, שמגיעים לנו את המעשים רעים. מכל מקום להיפוך, אנו מוכרחים להצטער, מטעם שלא נותן לנו לעשות מעשים טובים. ובטח שזהו מטעם עונש, היינו שאין אנו ראויים לשמש את המלך. אם הכל בהשגחה, מה שייך לומר, שאין אנו ראויים, כיון שאין שום מעשה למטה. ובשביל זה נותנים לנו מחשבות ורצונות רעים, שזה מרחק אותנו מעבודת השי"ת, שאין אנו כדאים לשרת אותו. לכן בא על זה תפילה, שזה מקום תיקון, שנהיה ראויים ומוכשרים לקבל את עבודת המלך.

ובזה יתבאר לנו, איך שייך תפילה על איזה צרה חס ושלום. הלא בטח שהצרה בא מטעם עונש. וענין עונשים בטח הוא תיקונים, כי יש כלל, כי העונש הוא תיקון. אם כן, איך מתפללים, שה' יבטל את התיקונים שלנו, כדרשת חז"ל על פסוק "ונקלה אחיך לעיניך". כי שנלקה אחיך הוא.

אלא, שצריכים לדעת, ש**התפילה מתקנת את האדם עוד יותר מעונשים**. ומשום זה, כשמתגלים תפילה במקום העונש, אז מסירים היסורים, ונותנים את התפילה במקומה, שיתקן את הגוף. וזה ענין מה שאמרו חז"ל "זכה, ע"י תורה. לא זכה, ע"י יסורים". וצריכים לדעת, שדרך תורה הוא דרך יותר צלחה, ומביאים יותר רווחים מדרך יסורים, מטעם שהכלים שיהיה ראויים לקבל אור עליון נרחבים יותר, שבסגולתם יכולים לזכות לדביקות בו ית'.

וזה ענין "כופין אותו עד שיאמר, רוצה אני". היינו, שהשם ית' אומר "רוצה אני במעשי תחתונים".

וענין תפילה הוא מה שאמרו חז"ל "נתאוה הקב"ה לתפילתן של צדיקים", שעל ידי התפילה מכשירים את הכלים, שהשם ית' יכול אח"כ להשפיע את השפע, משום שיש כלי מוכשרת לקבל את השפע.

Сказано: יקריב אותו לרצונו "Приблизь его к своему желанию". (Вообще фраза звучит как "Принеси его в жертву, соверши жертвоприношение, согласно своему желанию". Слово "курбан", жертвоприношение, означает "каров", приближение, т.е. жертвуя своим эгоизмом, человек этим приближается к Творцу). Но как заставляют эгоизм приблизиться к свойству ему противоположному, настолько, чтобы сам сказал: "Желаю я!"? Мы молимся: "Да будет желание...". Но ведь сказано: "Корова желает кормить больше чем теленок желает сосать". Но тогда непонятно: Зачем же мы должны молиться, чтобы было желание у Творца? ***(1)***

(1) *Дело в том, что сверху даётся самое необходимое внешнему человеку даже без его просьбы по известному принципу: "Корова желает кормить больше чем теленок желает сосать".*

– "Молоко", лёгкопереваримаемая пища для вскармливания в малом состоянии пока не подрастёт, пока не получит разум и веру.

А вот на получение высшего света во взрослом сознательном состоянии внутренним человеком требуется предворить этому стремление снизу: истинное, исправленное, совершенное желание.

Известно, что для того, чтобы получить свет свыше, необходимо предворить этому стремление снизу אתערותא דלתתא **(итарута дэ летата). Но בשביל מה зачем нужно предварить стремление снизу? (от человека, если есть наверху, у Творца желание дать человеку, и, притом, еще большее, чем желание человека получить?).**

Зачем мы должны молиться יהי רצון למעלה "Да будет желание...", чтобы вызвать пробуждение свыше, желание свыше, чтобы дать нам. Т.е., недостаточно, что есть в нас желание получить, а должно быть свыше доброе желание дать Дающего. И хотя есть у Творца изначально желание насладить все свои создания, Он ожидает нашего желания, чтобы оно возбудило Его желание. Потому что, это признак того, что мы действительно готовы к получению, что наше желание истинное, исправленное, совершенное.

Поэтому именно молясь "Да будет желание свыше...", мы приходим к тому, что наше желание исправляется и становиться правильным и сильным, готовым получить высший свет.

Но вместе с тем, необходимо заметить, что все наши действия, как плохие, так и хорошие, нисходят свыше (так называемое השגחה פרטית "Личное управление"), что все делает Творец. И вместе с тем необходимо сожалеть о том, что Творец посылает нам плохие делать действия, хотя они также исходят от Него. Разум обязывает, что нельзя сожалеть в таком случае, а необходимо оправдать действия Творца, посылающего нам желания совершать проступки. Но все таки, необходимо действовать наоборот: мы обязаны сожалеть о том, что Творец не дал нам совершить добрые дела. Конечно же, это наказание, потому что мы недостойны действовать "ради Него".

Но если все нисходит свыше, как мы можем сказать, достойны ли мы или нет? Ведь нет никакого действия внизу, а все нисходит свыше.

Поэтому даются нам плохие мысли и желания, отдаляющие нас от Творца, от работы по исправлению (работы Творца), что мы недостойны заниматься этим. И появляется на это молитва, которая и является исправлением, чтобы стали мы достойны, пригодны получить работу Творца. Отсюда нам станет понятным, почему возможно молиться о избежании несчастий. Ведь несчастья нисходят свыше, от Творца, вследствие наказания, а наказания ведь сами по себе это исправления (есть закон: наказание есть исправление). Но если так, как же можно молиться, чтобы Творец аннулировал наше исправление!

Дело в том, что необходимо знать, שהתפילה מתקנת את האדם עוד יותר מעונשים что молитва исправляет человека намного более эффективно чем наказания. И поэтому, когда человек молится вместо получения наказания, то аннулирует наказания и страдания и дает молитву как средство исправления своего тела (желания). Поэтому сказано мудрецами: זכה, ע"י תורה "Удостоился, исправляется путем Торы. לא זכה, ע"י יסורים Не удостоился,

исправляется путем страданий". Но путь Торы намного успешней пути страданий и приносит больше духовной прибыли (эффективности исправлений), потому что желания (килим), которые необходимо исправить для получения высшего света, раскрываются быстрее и шире, вследствие чего сливается человек с Творцом. Поэтому сказано כופין אותו עד שיאמר, רוצה אני "Принуждают его, пока не скажет "Желаю я"". Т.е., Творец говорит רוצה אני במעשי תחתונים "Желаю Я" действия человека. (Принуждают Творца, пока не согласиться на сближение человека с Ним). О молитве же сказано, что Творец жаждет молитвы праведников, которые молитвой исправляют желания, в которые затем Творец может излить высший свет, поскольку готовы получить высшее наслаждение.

57. Приблизь его к его желанию"

"Главное, о чем мы должны молиться, чтобы было желание. Корова хочет кормить больше, чем теленок хочет сосать. Тогда почему мы должны молиться о том, чтобы было желание. Известно, чтобы притянуть наслаждение сверху, прежде должно быть возбуждение снизу. Нужно пробудить желание сверху, чтобы леашпиа снизу. Недостаточно того, что мы хотим, должно быть хорошее желание сверху со стороны дающего, несмотря на то, что общее желание сверху насладить творения, в то же время он ждет, пока наше желание не пробудит его желание. И если не в наших силах возбудить желание сверху, это знак, что желание со стороны получающего до сих пор еще не совершенно. Поэтому молитва о желании сверху оформляет наше желание, чтобы кли было настоящим и приспособлено для получения шефа. И вместе с тем, мы должны сказать, что все наши плохие и хорошие действия приходят к нам сверху, что все делает Творец. И в тоже время, мы должны сожалеть о плохих действиях, хотя и они идут сверху. Наш разум говорит нам, что запрещено сожалеть, а нужно оправдать суд в том, что влияет на совершение нами плохих действий. Но все нужно сожалеть о том, что нам не дают совершать хорошие действия, и это, конечно, наказание.

Плохие мысли и желания отдаляют нас от Творца, что мы не удостоены обслуживать Его. Поэтому мы молимся, чтобы удостоиться и очиститься для получения работы Творца.

И мы понимаем, что наказаний нет, а есть исправление ***(2).*** И молитва должна быть об исправлении тела, чтобы исправление шло путем Торы, а не путем страданий. Что путь Торы более счастливый и имеет особенность удостоиться слияния с Творцом."

(2) *Есть только два разных восприятия исправления: внешний человек ощущает это в виде наказания (ведь у него что-то забрали).*
А для внутреннего человека любая форма исправления мила и дорога, независимо от его ощущения. Т.е. идти путём страданий – значит желать насладить своего внешнего человека.

Идти путём Торы – предпочесть работу на Творца, желая "насладить Его" подобием свойств.

Мы должны пользоваться всеми уловками, чтобы у нас было желание от всего сердца для получения шефа сверху. Плохое состояние, плохие действия, страдания приходят к нам сверху для возбуждения нас и возвращения к работе Творца. Наказания не исправляют человека, пока они не скапливаются и не вызывают молитву о спасении. И если молитва поднимается в месте наказания, то страдания исчезают. Нужно запомнить, что мы не виноваты ни в чем, что приходит к нам сверху. Это только знак для будущего раза. И нельзя делать расчет, что потому что в прошлый раз я сделал что-то плохое, то сейчас получаю наказание. В таких случаях нужно просить Творца исправить наши килим для получения шефа сверху. И если человек не может пробудиться после получения чего-то плохого, то ему дают еще и еще страдания для пробуждения в будущем. А если человек правильно относится к страданиям, знает, откуда они приходят и почему, то он сокращает время страданий. Это называется " приблизил его к желанию", т.е. каким должно быть желание, чтобы оно способствовало близости. Нужно ли сделать выводы из происходящего? Никаких выводов делать не нужно. Все , что было в прошлом, сделал Творец - и все. А вперед нужно идти верой выше знаний, и прошедшее должно подтолкнуть к этому. *Бирур* означает, что человек в полной силе должен выйти из ощущения и войти в разум, от сердца перейти к мозгу и без всяких чувств проверить свое состояние, выяснить его, посмотреть, что происходит. И делать это нужно так, как будто это происходит для кого-то другого, холодным рассудком, а затем возвратиться в свое состояние и выполнить то, что решил мозг.

Например, я сейчас хочу спать, мне ничего не мило, ничего не лезет в голову, только бы лечь, ни о чем не думая и спать до тех пор, пока мне не станет хорошо. Нужно выйти из этого ощущения и начать думать, что есть такое-то и такое-то дело, что я продвигаюсь в работе, а тут - спать. Нужно говорить с собой, как будто ты говоришь с другим человеком: "Встань, пробудись, как тебе не стыдно, что ты скотина?" ***(3)*** И.т.д.

(3) Внутренний человек должен разговаривать со своим внешним и наставлять его на правильное отношение к своей духовной работе, как высший учит низшего.

Затем вернись к своим ощущениям и попробуй сделать это. Правда, иногда твой мозг будет диктовать тебе, что этого не стоит делать, потому что мозг находится под влиянием сердца. Тогда нужно заняться чем-то другим, чтобы сердце не было задействовано. Займись спортом, помой посуду и пр., чтобы отключиться. Творец, который заказал в нас определенное состояние, знает об этом раньше тебя, Ему нужно, чтобы ты почувствовал это, ощутил Его. А реакция твоя Ему не нужна, Он ее заранее знает.

Итак:

Что надо исправить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Не в силах возбудить желание сверху.	*Сделать желание с его стороны совершенным внутренней молитвой о пробуждении желания сверху, что и оформляет его желание, чтобы кли было настоящим и приспособлено для получения шефа.*	*Удостоиться очищения для получения работы Творца.*	*Идти путём Торы, получая "сгула" для слияния с Творцом.*

58. Веселье - показатель хороших действий

נח. השמחה היא בחינת "מראה" ממעשים טובים

שמעתי ד' דחוה"מ סוכות

הנה השמחה היא בחינת "מראה" ממעשים טובים: אם המעשים הם של קדושה, אז מתגלה על ידי זה שמחה. אבל צריכים לדעת, שיש גם כן בחינת קליפה. ובכדי לדעת, אם זה קדושה, הבירור הוא ב"דעת", שבקדושה יש דעת, מה שאם כן בס"א אין דעת, כי "אל אחר אסתרס ולא עביד פירי". לכן, כשמגיע לו שמחה, הוא צריך לעיין בדברי תורה, בכדי שיתגלה לו דעת התורה.

עוד צריכים לדעת, שהשמחה הוא בחינת הארה עליונה, שמתגלה על ידי מ"ן, שהוא מעשים טובים. והשם ית' דן את האדם "באשר הוא שם". דהיינו, שאם האדם מקבל על עצמו עול מלכות שמים לנצחיות, תיכף על זה שורה הארה עליונה, שהיא גם כן בחינת נצחיות.

ואפילו שגלוי וידוע לפניו, שתיכף יפול האדם ממדרגתו, מכל מקום דן אותו "באשר הוא שם". היינו, אם אדם החליט עכשיו בדעתו, שמקבל עליו עול מלכות שמים לנצחיות, נבחן זה לשלימות.

מה שאם כן, אם האדם מקבל על עצמו עול מלכות שמים, ואינו רוצה שישאר אצלו המצב הזה לנצחיות, אם כן אין הדבר והמעשה זו נבחן לשלימות, ממילא אינה יכולה לבוא ולשרות עליו אור עליון, משום שהוא שלם ונצחי, ואינו עומד להשתנות, מה שאם כן האדם רוצה, אפילו המצב שבו הוא נמצא, לא יהיה לנצחיות.

Веселье - показатель хороших действий: если действия добрые, т.е. святые, т.е. не ради себя, а только ради Творца, на них раскрывается веселье *(1)*.

(1) *Испытывает подъём в духовной работе своим внутренним человеком.*

Но есть также нечистая сила, клипа *(2)*. И чтобы определить чистое ли это желание или нечистое (святое, альтруистическое или земное, эгоистическое) анализ его в "разуме, знании": в чистом желании есть разум, а в нечистом нет его *(3)*.

(2) *Есть также "веселье", получаемое внешним человеком от нечистых сил.*

(3) *Т.е. надо определить, кто в нём веселится: его внешний или внутренний человек.*

Потому что есть иная, нечистая высшая сила, о которой сказано: אל אחר אסתרס ולא עביד פירי "Противоположная Творцу высшая сила оскоплена и не может принести плодов". Поэтому, когда приходит к человеку веселье, он должен углубиться в Тору, чтобы раскрылось ему мудрость, мнение, знание Торы. Также необходимо знать, что веселье является свечением свыше, которое раскрывается просьбой (МА"Н) человека о возможности добрых действий. Творец всегда судит человека по его цели. Например, если человек принимает на себя волю Творца навечно, немедленно на этом решении, желании может светить высший свет. Потому что природа высшего света вечна и постоянна. И поэтому только если у человека есть постоянное доброе желание, свет может светить в нем. И хотя известно Творцу, что этот человек в следующее мгновение упадет со своей духовной ступени, Творец все равно судит его по тому решению, которое в настоящее время принял на себя человек. Т.е., если человек решил принять на себя полностью и навечно власть Творца во всех своих желаниях (в том, что ощущает в себе в настоящее время), это считается совершенством. Но если человек, принимая власть Творца, не желает оставаться под ней навечно, такое действие и намерение не считаются совершенными и не может высший свет светить на них. Ведь высший свет

совершенный, вечный, постоянный, неизменный и не измениться в будущем, тогда как человек желает, чтобы даже его настоящее состояние, в котором он находится, не было вечным.

Итак:

Что надо исправить	*Посредством чего*	*Результат исправления*	*Цель исправления*
Трудно определить от чистого или нечистого желания испытывает веселье.	*Должен углубиться в Тору, чтобы раскрылось ему мудрость, мнение, знание Торы. А затем проверить анализом в разуме, знании, получил ли он веселье просьбой (МА"Н) о возможности добрых действий или же о наслаждении ради себя.*	*Формируется в нём постоянное доброе желание.*	*Принять на себя полностью и навечно власть Творца во всех своих желаниях.*

59. Посох и Змей

נט. ענין מטה ונחש

שמעתי י"ג אדר תש"ח

"ויען משה ויאמר, והן לא יאמינו לי וכו'. ויאמר אליו ה', מה זה בידך. ויאמר, מטה. ויאמר, השליכהו ארצה ויהי לנחש. וינס משה מפניו" (שמות ד').

ויש לפרש, שאין יותר מב' מדרגות: או קדושה, או ס"א. ומצב של בנתיים אין. אלא, מאותו המטה בעצמו נעשה נחש, אם משליכין אותו לארץ. ובכדי להבין את זה, נקדים מאמר חז"ל, ש"השרה שכינתו על עצים ואבנים". ש"עצים ואבנים" נקראים דברים של למטה בחשיבות. דוקא ובאופן זה השרה שכינתו.

וזה ענין השאלה: "מה זה **בידך**?" כי **יד** פירושו השגה, מלשון "כי תשיג יד". **מטה**. היינו שכל השגותיו בנויים על בחינת מטה בחשיבות, שהוא סוד אמונה למעלה מהדעת.

(שבחינת אמונה נבחן לעיני האדם לבחינת מטה בחשיבות, לבחינת שיפלות. ואדם מחשיב את הדברים שמתלבשים בתוך הדעת. מה שאין כן, אם השכל של האדם אינו משיגו, אלא שהוא מתנגד לדעתו של האדם, והאדם צריך אז לומר, שהאמונה הוא למעלה בחשיבות מהדעת שלו, נמצא שמשפיל אז דעתו, ואומר, מה שהוא מבין בתוך הדעת, שהוא מתנגד לדרך ה', אז האמונה נמצא אצלו למעלה בחשיבות מהדעת שלו.

כי כל השכליות, שהוא בסתירה לדרך ה', הוא שהשכל הזה כלום לא שוה, אלא "עינים להם ולא יראו, אזנים להם ולא ישמעו". היינו, שמבטל את כל מה שהוא שומע ורואה. זה נקרא, שהולך למעלה מהדעת. וכך נראה להאדם לבחינת שיפלות וקטנות.

מה שאם כן אצל הבורא, אינו נבחן בחינת אמונה לשיפלות. כי אצל האדם, שאין לו עצה אחרת, ומוכרח ללכת בדרך אמונה, נראה לו האמונה לשיפלות. מה שאין כן לגבי הבורא, שהוא היה יכול להשרות שכינתו, לאו דוקא על עצים ואבנים, אלא שבחר דוקא על דרך זה, הנקרא אמונה, בטח שבחר זה מטעם, שזה יותר טוב ויותר הצלחה. נמצא, אצלו ית' לא נקרא אמונה למטה בחשיבות, אלא להיפוך, שדוקא לדרך זה יש לו מעלות רבות, אלא לעיני הנבראים נקרא זה בחינת מטה).

ואם משליכין את המטה לארץ, ורוצים לעבוד עם בחינה יותר גבוה, היינו בתוך הדעת, ומבזים את בחינת למעלה מהדעת, שנדמה עבודה זו לבחינת שיפלות, תיכף נעשה מהתורה והעבודה שלו בחינת נחש, שהוא סוד נחש הקדמוני.

וזה סוד "כל המתגאה, אומר לו הקב"ה, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד". והטעם הוא כנ"ל, שהשרה שכינתו על עצים ואבנים. לכן, אם הוא משליך בחינת מטה לארץ, ומגביה את עצמו לעבוד עם מדה יותר גבוה, זהו כבר נחש. ואין בחינת בנתיים. אלא או נחש או קדושה. מטעם, שכל התורה והעבודה שלו, שהיה לו מבחינת מטה, הכל נכנס עכשיו לבחינת נחש.

וידוע, דאין להס"א אורות. ומשום זה גם בגשמיות, אין להרצון לקבל רק חסרון, ולא מלוי חסרון. והכלי קבלה נשאר תמיד בחסרון בלי מלוי. כי מי שיש לו מנה, רוצה מאתיים וכו'. ואין אדם מת וחצי תאוותו בידו. וזה נמשך מכח השורשים העליונים. ששורש הקליפה הוא סוד הכלי קבלה. ובשיתא אלפי שני אין להם תיקון. ועליהם שורה הצמצום. לכן אין להם אורות ושפע.

ולכן הם מפתים לאדם, שימשוך אור למדרגתם. וכמה אורות, שהאדם קבל ע"י היותו דבוק בקדושה, כי בקדושה מאיר השפע, לכן כשהם מפתים לאדם, שימשוך שפע לבחינתם, אז הם מקבלים את האור הזה. ועל ידי זה יש להם שליטה על האדם, היינו שנותנים לו הספקה, בזה המצב שבו הוא נמצא, שלא יזוז מכאן.

לכן ע"י שליטה זו אין האדם יכול ללכת קדימה, מטעם שאין לו צורך למדרגה יותר גבוה. וכיון שאין לו צורך, אינו יכול לזוז ממקומו אף תנועה קלה. ואז אין באפשרותו להבחין, אם הוא הולך בקדושה או להיפוך, משום שהס"א נותן לו כח לעבודה ביתר שאת וביתר עז, כיון שעכשיו הוא נמצא בתוך הדעת. לכן יש לו מקום לעבודה לא בבחינת שיפלות, ולפי זה האדם היה נשאר כך ברשות של הס"א.

ובכדי שהאדם לא ישאר ברשות הס"א, עשה הקב"ה תיקון, שאם האדם עוזב את בחינת ה"מטה", תיכף נופל לבחינת "נחש", ותיכף הוא הולך במצב של כשלונות. ואין לו שום כח להחזק, אלא אם כן יקבל שוב את בחינת האמונה, הנקרא שופלות.

נמצא לפי זה, שהכשלונות בעצמם הם גורמים, שהאדם יקבל על עצמו שוב הבחינת מטה, שהוא בחינת אמונה למעלה מהדעת.

וזה פירוש מה שאמר משה: "והם לא יאמינו לי", שפירושו, שלא ירצו לקבל עליהם את הדרך לעבוד בבחינת אמונה למעלה מהדעת. אז אמר לו ה': "מה זה בידך מטה?" השליכהו ארצה. אז תיכף "ויהי לנחש". היינו שבין מטה לנחש אין מצב של בנתיים. אלא שהוא בכדי לדעת, או שהוא נמצא בקדושה, או בהס"א.

נמצא, ממילא שאין להם עצה אחרת, אלא לקבל עליהם את בחינה אמונה למעלה מהדעת, הנקרא "מטה". והמטה הזה צריך להיות ביד, ולא לזרוק את המטה. וזה ענין מה שכתוב "ופרח מטה אהרן", היינו שכל הפריחות, שהיה לו בעבדות ה', היה על בסיס מטה אהרן דוקא.

שזה ענין, שרצה לתת לנו סימן, בכדי לדעת, אם הוא הולך על דרך האמת, או לא חס ושלום. נתן לנו סימן להכיר רק בהיסוד של העבודה, היינו על איזה בסיס הוא עובד. אם היסוד שלו הוא מטה, זהו קדושה. ואם הבסיס שלו הוא בתוך הדעת, אין זו דרך להגיע לקדושה.

אבל בעבודה בעצמו, היינו בתורה ותפילה, אין שום היכר בין "עבדו ללא עבדו", כי שם הוא להיפוך. אם היסוד הוא בתוך הדעת, היינו על יסוד ידיעה וקבלה, אז הגוף נותן חמרי

דלק לעבודה, ויכול ללמוד ולהתפלל ביותר התמדה וביותר התלהבות, כיון שזהו על יסוד בתוך הדעת.

מה שאם כן בזמן מי שהולך בדרך הקדושה, שהבסיס שלו הוא אמונה והשפעה, אז הוא צריך הכנה רבה, שהקדושה תאיר לו. וסתם בלי הכנה, אין הגוף נותן לו כח לעבודה. וצריך תמיד להתאמצות יתירה, כיון ששורש האדם הוא בחינת קבלה ובתוך הדעת.

לכן אם עבודתו הוא על יסוד הארציות, יכול הוא תמיד להיות בסדר. מה שאם כן אם היסוד של עבודתו הוא על בחינת השפעה ולמעלה מהדעת, הוא צריך תמיד להתאמצות, שלא יפול לשורשו של קבלה ולתוך הדעת. ואסור להסיח דעת לרגע, אחרת הוא נופל לשורשו של ארציות, המכונה בחינת "עפר", כמ"ש "כי מעפר באת ואל עפר תשוב". וזה היה לאחר חטא עץ הדעת.

ונותן בירור, אם הוא הולך בקדושה או חס ושלום להיפוך, הוא כי "אל אחר אסתרס ולא עביד פירי". סימן זה נותן לנו הזה"ק, שדוקא על בסיס של אמונה, הנקרא בחינת מטה, זוכים לפריה ורביה בתורה, כנ"ל. וזה סוד "ופרח מטה אהרן", שהפריחה והגדילה באה דוקא ע"י המטה.

אי לזאת, בכל יום, כמו שהאדם קם ממטתו, והוא רוחץ את עצמו לטהר גופו מזוהמת הגוף, כן צריך לרחוץ את עצמו מזוהמת הקליפה. שיבדוק את עצמו, אם בחינת ה"מטה" שלו הוא בשלימות אצלו. ובדיקה זו צריכה להיות בתמידיות. ואם הוא רק מסיח דעת ממנו, תיכף נופל לרשותם של הסטרא אחרא, הנקרא קבלה עצמית. ותיכף הוא נעשה משועבד להם. כי ידוע שהאור עושה את הכלי. לכן כפי מה שהוא עובד בעמ"נ לקבל, בשיעור זה הוא נצרך רק השתוקקות לקבלה עצמית, ונתרחק מענינים השייכים להשפעה.

ובזה יובן לנו המאמר חז"ל "מאד, מאד הוי שפל רוח". ומהו הרעש הזה שאומר "מאד, מאד".

אלא כנ"ל, כיון שהאדם נעשה נצרך לבריות, על ידי זה שנתנו לו פעם כבוד, ומתחילה קיבל את הכבוד לא מטעם חס ושלום שרוצה להנות מהכבוד, אלא מטעמים אחרים, מטעם כבוד התורה וכדומה. והוא בטוח בחשבון זה, כיון שהוא יודע בעצמו, שאין לו שום תשוקה לכבוד. ולפי זה הסברה נותנת, שמותר לו לקבל את הכבוד. מכל מקום אסור לקבל, מטעם שהאור עושה את הכלי.

לכן, לאחר שקיבל את הכבוד, כבר נעשה נצרך להכבוד. והוא כבר נמצא ברשותו, וקשה להשתחרר מהכבוד. ועל ידי זה הוא נעשה למציאות בפני עצמו, וכבר קשה להתבטל לה', משום שע"י הכבוד הוא נעשה למציאות בפני עצמו. ובכדי לזכות לדביקות, אדם צריך להתבטל מכל מציאותו. לכן "מאוד, מאוד": "מאוד" הוא, שאסור לקבל כבוד לצורך עצמו. ו"מאוד" השני הוא, אפילו שאין כוונתו לצורך עצמו, גם כן אסור לקבל כנ"ל.

...И отвечал Моше: "Но ведь они не поверят мне, не послушаются голоса моего, а скажут: "не являлся тебе Творец". И сказал ему Творец: "Что это в руке твоей?" И ответил: מטה "Посох".

И сказал Творец: "Брось его на землю". И бросил он и обратиться тот в змея. И убежал Моше от него. (Тора. Шмот 4,1).

Есть только два состояния: или святость (чистота, альтруизм, "ради Творца) или нечистота (эгоизм, "ради себя"). И нет посреди между ними, а тот же посох сам обращается в Змея, если бросают его на землю. Чтобы понять это, необходимо прежде понять сказанное мудрецами, что Шхина (явление Творца) раскрывается, нисходит именно на простые и скромные желания, которые считаются в глазах человека не столь важными. Поэтому Творец спросил Моше: "Что это в руке твоей?". Ведь рука означает то, что человек

достиг, получил. И ответил: "Посох". Посох на иврите מטה"матэ", что означает мата, низкое, по значению, по важности.

Так означается "вера выше знания". Потому что вера в глазах здравого человека является чем-то неважным и человек уважает все, базирующееся на знании и фактах, т.е. в глазах человека важна "вера внутри знания". Если разум человека не в состоянии постичь чего-то или постигаемое противоречит его пониманию, человек должен сказать, что вера для него важнее и выше его знания, понимания, осознания. Получается, что этим он умаляет свой разум и говорит, что если его понятия противоречат пути Творца, тогда вера ему важнее, выше знания, потому что все, что противоречит пути Творца, не стоит ничего, не имеет никакой важности в его глазах, как сказано: "Глаза их да не видят, уши их да не слышат".

Т.е., человек аннулирует все, что видит и слышит, что не в согласии с путем Творца. И это называется, что идет "верой выше знания" Но это выглядит в глазах человека как униженное, не важное, недоразвитое, незрелое состояние. Тогда как у Творца вера не оценивается как не важное состояние. Ведь у человека нет иной возможности и обязан идти путем веры, кажется ему вера не важной. А Творец выбрал именно "веру вопреки знанию" как основу, потому что это наилучшее для духовного пути. Поэтому у Творца вера не является не важной, а наоборот, именно по этому пути есть многочисленные преимущества, но только относительно созданий называется это ниже". Поэтому, если человек бросает посох на землю и желает работать с более высшим, важным, т.е. внутри знания, унижает этим путь выше знания, потому что кажется ему эта работа не важной, то немедленно от его Торы и работы получается Змей, как сказано: "Всякому гордецу говорит Творец, не можем мы быть вместе".

Причина этого именно в том, что Шхина находится именно на не важном для человека: вере, отдаче, простоте. Поэтому, если человек бросает посох на землю и поднимает себя в работе работать с более весомым свойством, это уже гордость, т.е. Змей.

И нет ничего иного как только или Посох, святость или Змей, нечистота, потому что вся Тора и работа человека наполняются или "посохом" или Змеем. Но известно, что у нечистой силы нет света и поэтому также и в материальном нет у эгоизма как только желание, но не сами наслаждения, а желания остаются всегда незаполненными. И поэтому получающий 200, желает 400 и т.д. и умирает с незаполненными желаниями, что исходит из высших корней. Корень нечистой силы, клипы - желание получить. На всем протяжении 6000 лет (период исправления) эти желания невозможно

исправить, чтобы было возможно получить в них свет и поэтому на них лежит запрет 1-го сокращения (Ц"А). Поскольку в этих желаниях нет наполнения, они соблазняют, подговаривают человека притянуть свет к их ступеням. Тогда, всю жизненную силу, весь свет, который человек получил от чистой стороны за свою работу в отдаче, забирают нечистые (эгоистические) желания.

Вследствие этого они обретают власть над человеком тем, что дают ему "питание" в этом состоянии, чтобы не уходил из него. Вследствие этой власти клипы над собой, человек не в состоянии идти вперед, потому что нет у него потребности подняться выше своего настоящего состояния. А потому как нет желания, то не может двигаться, совершить малейшее движение.

В таком случае не в состоянии понять, идет ли он правильно или наоборот, потому что нечистая сила дает ему силы работать все больше и больше. Ведь сейчас он находится "внутри знания", работает разумом, его работа не в неважных, неуважаемых состояниях. Поэтому человек может остаться в плену нечистой силы навечно. Но чтобы вызволить человека из-под власти нечистой силы, создал Творец особое исправление, что если человек оставляет состояние "Посох", немедленно падает в состояние "Змей", в неудачливые состояния и нет у него сил укрепиться.

А если человек вновь принимает на себя путь веры (шифлут, неважных состояний, "Посох"), получается, что сами неудачи вновь приводят человека к принятию на себя все новых ступеней "веры выше знания". Поэтому сказал Моше: "Но они не поверят мне", т.е. не пожелают принять путь "веры выше знания". Но ответил ему Творец: "Что это в руке твоей?" - "Посох" - "Брось его на землю" - и сразу посох обратился в Змея. Т.е., между "посохом" и "змеем" нет никакого среднего состояния. И это для того, чтобы человек мог точно знать в каком состоянии, в святом или нечистом, он находится.

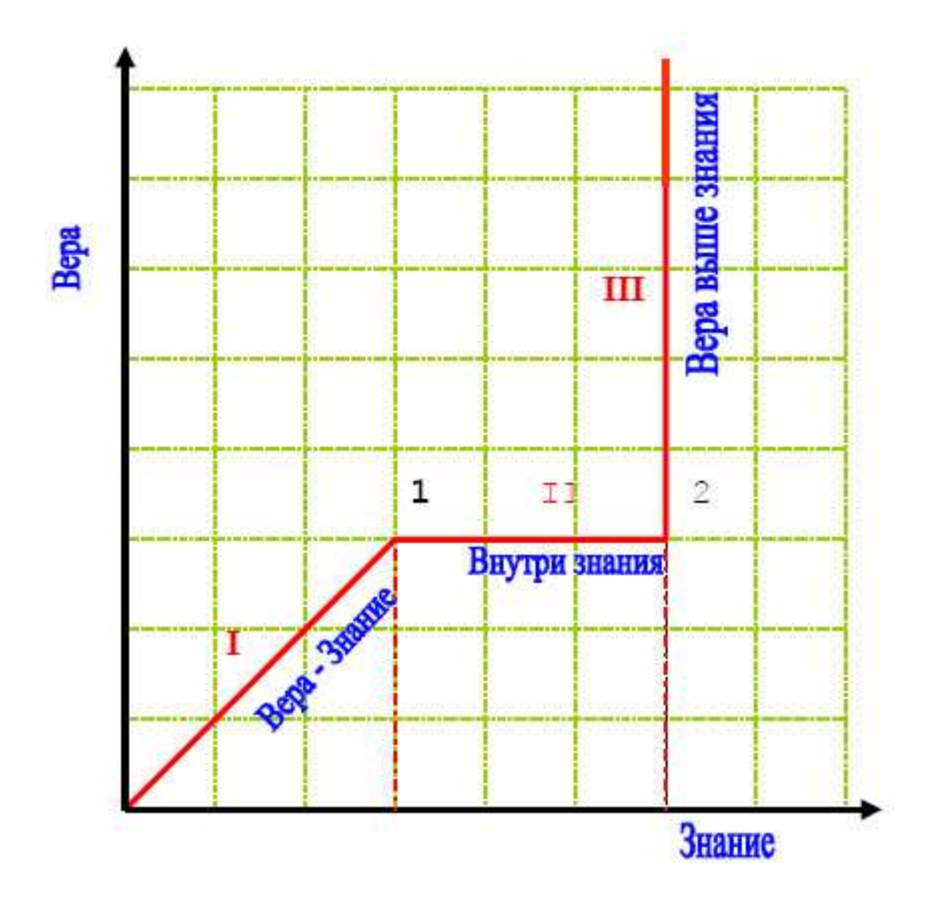
Получается, что поневоле нет иного пути, как принять на себя путь "веры выше знания", называемый "Посох". И посох тот должен быть в руке, и нельзя бросать его на землю. Поэтому сказано: "И расцвел посох Аарона" - что весь расцвет, которого удостоился в работе Творца был на основе посоха Аарона. И это чтобы служило нам признаком, идет ли человек правильным путем или нет, узнать какова основа его духовной работы, выше или ниже знания: если основа его "посох" - то находится на пути исправления и святости, а если основа его внутри знания, то не сможет достичь святости.

Но по самой работе, т.е. в его Торе и молитве, нет никакого признака работает ли он на Творца или ради себя. И более: если его основа внутри знания, т.е., работа основана на знании и получении, то тело (желания) дает силы работать и может учить и молиться с огромным рвением и настойчивостью.

Тогда как если человек идет путем исправления (святости), который основывается на вере и отдаче, то он нуждается в большой особой подготовке, чтобы святость светила ему, а просто без подготовки его тело не даст ему сил работать. И ему необходимо постоянно вкладывать усилия, ведь его природа - это получение наслаждение и получение внутрь знания. Поэтому, если его работа на материальной основе (ради себя), он может постоянно быть в движении вперед. Но если основа его работы к отдаче и выше разума (знания), он постоянно должен прилагать усилия, чтобы не упасть в работу ради себя, основанную на получении, а не на отдаче.

Вера и знание
Рис. 5

I – Вера и знание идут рука об руку: ощущает, что с ростом знаний растёт прямопропорционально и ощущение веры (воспринимается, как состояние подъёма).
т. 1 – Начало периода “внутри знания”, когда ощущает, что знания растут, а в вере не продвигается (воспринимается, как состояние падения). **II** - Период “внутри знания” с нарастанием ощущения падения.
т. 2 – Предельная точка периода “внутри знания”, отдаёт свой разум Высшему Разуму.
III – вслед за за т. 2 идёт верой выше знаний.

Дана человеку возможность анализа и проверки, идет ли он правильным путем, в святости (отдаче) или наоборот: "Иная высшая сила (Б-г иной) оскопился и не приносит плодов". Этот признак дает нам книга Зоар, что именно на основе веры, называемой "Посох", удостаивается человек умножения плодов своего труда в Торе. Поэтому сказано: "Расцвел посох Аарона", что явно показывает, что цветение и рождение плодов приходят именно путем "Посоха". Каждый день, когда человек встает со своего ложа, омывается и очищает тело свое от нечистот, также должен он очиститься от духовных нечистот, от клипот, т.е. проверить себя, в совершенстве ли его путь "Посоха" и эту проверку должен осуществлять в себе постоянно.

А если он только на мгновение отвлекается от этого анализа, немедленно падает во власть нечистых сил (ситра ахра), называемых "желания получить ради себя". И немедленно становиться их рабом. Ведь в соответствие с правилом: "Свет создает кли", насколько человек работает ради получения себе, в этой мере ему становиться необходимо стремиться к получению ради себя и отдаляется от отдачи. Отсюда можно понять сказанное мудрецами: "Будь очень смиренным", где "очень" подчеркивает, что поскольку человек становиться зависим от окружающих, тем, что дают ему почести, уважение, одобрение, хотя он и получает это вначале не ради наслаждения. А например, "ради уважения к Торе", и он уверен в этом, что нет в нем никакой потребности в почете, а потому можно ему получить почет, ведь не для себя он получает, но, несмотря на это, нельзя получать почет по причине того, что "свет создает кли".

Поэтому, после того, как получил почет, уже становиться желающим его, а потому уже находится во власти почета. И очень тяжело освободиться от почета. А вследствие этого, человек становиться отделенным от Творца и трудно ему склониться перед Творцом. А ведь чтобы достичь слияния с Творцом, человек должен аннулировать (все свои личные желания) себя перед Творцом. Поэтому сказано "очень", что даже если не ради себя, все равно запрещено получать почет.

Итак:

Что надо исправить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Не в состоянии постичь чего-то или постигаемое противоречит его пониманию.	*Должен умалить свой разум, принять и сказать себе, что вера для него важнее и выше его знания, понимания, осознания. Т.е. аннулирует все, что видит и слышит, что не в согласии с путем Творца.*	*Принимает на себя путь веры (шифлут, путь неважных состояний, "Посох"). Получается, что сами неудачи вновь приводят человека к принятию на себя все новых ступеней "веры выше знания".*	*В любом состоянии склоняться перед Творцом.*
Зависимость от окружающих в соответствие с	*Пусть ни на мгновение не отвлекается от*	*Аннулирует все "свои личные желания" –*	*Достичь слияния с Творцом.*

правилом: "Свет создает кли", тем, что дают ему почести. А получив почет, уже становиться желающим его, и потому уже находится во власти почета.	*анализа в совершенстве ли его путь "Посоха", чтобы не пасть во власть нечистых сил.*	*желания его внешнего человека, чтобы не властвовали над ним.*	

60. Заповедь, вызванная грехом

ס. מצוה הבאה בעבירה

שמעתי א' תצוה תש"ג

ענין "מצוה, הבאה בעבירה" פירושו, באם האדם מקבל עליו את העבודה בעמ"נ לקבל תמורה, אז מתחלק זה לשני דברים:

א) קבלת העבודה, והוא נקרא מצוה.

ב) הכוונה, שהוא לקבל תמורה. נקרא עבירה, מטעם שקבלה מעביר אותו מקדושה לס"א. וכיון שכל היסוד והסיבה, שנתן לו כח לעבודה, היתה התמורה, לכן "מצוה **הבאה**", שפירושו, שהביאו אותו לעשות המצוה, הוא העבירה. לכן נקרא זה "מצוה הבאה". מי שמביא את המצוה, הוא העבירה. שהוא רק התמורה.

והעצה לזה הוא, שיעבוד את עבודתו בבחינת "ותו ולא אחמוניה", רק כל כוונתו של עבודתו הוא שיהיה, כדי שיתרבה כבוד שמים בעולם, שזה נקרא, שעובד בעמ"נ לאוקמא שכינתא מעפרא.

וענין "לאוקמא שכינתא" הוא, ש**השכינה הקדושה נקראת כללות הנשמות**. שהיא המקבלת השפע מהבורא ית', ומשפעת להנשמות. והמשפיע והמעביר השפע להנשמות נקרא "יחוד קוב"ה ושכינתא", שאז נמשך שפע להתחתונים. מה שאם כן כשאין יחוד, אז אין המשכת שפע לתחתונים.

וביותר ביאור הוא, כיון שרצה הקב"ה להנות לנבראיו, אם כן כמו שחשב על השפעת השפע, כמו כן חשב על קבלת השפע. היינו, שהתחתונים יקבלו את השפע. ושניהם היו בבחינת כח. דהיינו, אח"כ יבואו נשמות, והמה יקבלו את השפע בפועל.

והמקבל השפע בבחינת כח נקרא בחינת "שכינת הקדושה", כיון שמחשבתו ית' הוא מציאת שלומה, ואינו צריך לבחינת מעשה. לכן התחתון (אין המשך)

Если человек принимает на себя работу ради вознаграждения, его отношение к работе делится на две части:

- **действие называется Заповедь,**מצוה
- **намерение ("ради себя") называется грех.**עבירה

Намерение называется грех, потому что оно переводит действие со святости к нечистоте. А поскольку все силы он получает от причины - вознаграждения, то заповедь "вызванная", т.е причина вызвавшая человека совершить Заповедь, является грехом. Поэтому эта заповедь называется "Заповедь вызванная грехом", ведь грех ее вызывает. Чтобы этого не случилось, человек должен

работать только для умножения славы, почета Творца, что называется работа по извлечению Шхины из праха. Шхиной называется совокупность всех душ, которая получает весь свет от Творца и распределяет душам. Распределение и передача света душам осуществляется слиянием Творца и Шхины, когда нисходит свет к душам. А если нет слияния, то нет нисхождения света к душам. Поскольку желал Творец насладить творения, думал о наслаждении и о желании насладиться, ведь одно невозможно без другого. И заготовил это в потенциале.
Чтобы затем родились и развились, которые смогут получить это в действии. Получатель этого в действии называется Шхина, потому что замысел Творца совершенен и не нуждается в действии.

Итак:

Что надо исправить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Совершает заповеди, вызванные грехом, ибо желая вознаграждения за это переводит действие со святости к нечистоте.	*Чтобы этого не случалось, должен работать только на отдачу для умножения славы, почета Творца.*	*Извлекает свои искры святости из клипы.*	*Способствование извлечению Шхины из праха.*

61. Очень трудно около Творца

סא. וסביביו נשערה מאד

שמעתי ט' ניסן תש"ח

על פסוק "וסביביו נשערה מאד" דרשו חז"ל, שהקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. ושאל: "מדוע מגיע להם עונש גדול, אם הם צדיקים באופן כללי" ?

והענין הוא, שכל הגבולים, שמדברים במציאות העולמות, הכל הוא בערך המקבלים. היינו ע"י שהתחתון עושה לעצמו איזה הגבלה וצמצום, נשאר כך למטה. משום שכך מסכימים למעלה, לכל מה שהתחתונים עושים, בשיעור זה נמשך השפע למטה. לכן התחתון, עם המחשבה דיבור ומעשה שלו, גורם שכך מלמעלה ימשך השפע למטה.

נמצא לפי זה, אם התחתון, על מחשבה דיבור מעשה קלה, נחשב אצלו כאילו עשה מעשה גדולה. למשל, על הפסק רגע בדביקות ה', נחשב אצלו כאילו עבר על איסור דאורייתא, החמור שבחמורות. אזי גם למעלה מסכימים לדעתו של התחתון. ונחשב זה למעלה, כאילו הוא עבר באמת על איסור חמור. נמצא לפי זה, שהצדיק אומר, שהקב"ה מדקדק עמו על חוט השערה. וכפי שהתחתון אומר, כן מסכימים עמו למעלה.

ובזמן שהתחתון לא מרגיש איסור קל, שיהיה חמור כמו איסור חמור, גם כן מלמעלה לא מחשיבין את הדברים הקלים, שעובר עליהם, שיהיו נחשבים לאיסורים גדולים. נמצא, שעם אדם כזה נוהגים עמו כאילו הוא היה אדם קטן. היינו המצות שלו הם נחשבים לבחינת קטנים,

וכמו כן העבירות שלו נבחנים לקטנים. ששניהם נשקלים במשקל אחד, והוא בכלל נבחן לאדם קטן.

מה שאין כן מי שחושב את הדברים קלים, ואומר שהקב"ה מדקדק עליהם כחוט השערה, הוא נבחן לאדם גדול, שהן העבירות שלו הם גדולים, והן המצות שלו הם גדולים.

ולפי התענוג שהאדם מרגיש בעשיית המצוה, באותו שיעור הוא יכול להרגיש יסורים בעשיית העבירה.

ואמר על זה משל: לאדם שעשה איזה עבירה חמורה נגד המלוכה, ודנו אותו לעשרים שנות מאסר עם עבודת פרך, ומקום המאסר הוא מחוץ להמדינה, באיזה מקום נידח בעולם. ותיכף הוציאו לפועל את הפסק דינו, ושלחו אותו למקום נידח בקצה תבל.

ושם מצא עוד אנשים, שנחייבו מצד המלוכה להיות שם כמוהו. אבל הוא נחלה במחלת השכחה, ושכח, שיש לו אשה, וילדים, ואנשים ידידים, ומכירים. והוא חושב אז, שכל העולם אינו יותר מכפי שרואה את המקום נידח ועם האנשים שנמצאים שמה, וכך נולד שם. ויותר הוא לא יודע.

נמצא, שהאמת שלו היא לפי הרגשתו, מה שהוא מרגיש עכשיו, ואין לו שום התחשבות עם המציאות האמיתי, רק לפי ידיעתו והרגשתו.

ושם למדו עמו חוקים ודינים, בכדי לדעת שעוד הפעם לא יעבור על חוקים, וישמור את עצמו מכל אלו העבירות שכתוב שם בהחוקים, ולידע איך לתקן מעשיו, בכדי שיוציאו אותו משם. וכשהוא למד בספרי חוקי המלך, ראה, שמי שהוא עובר על עבירה זו למשל, שולחים אותו לארץ גזירה רחוק מישוב העולם. והוא מתפעל מהעונש החמור הזה, ויש לו תרעומות, מדוע נתנו עונשים כל כך גדולים.

אבל אף פעם לא יעלה בדעתו, שהוא בעצמו, הוא מהעובר על חוקי המדינה, וכבר דנו אותו בחומר הדין, וכבר הוציאו את פסק דינו לפועל. וכיון שהוא חלה במחלת השכחה, אף פעם לא ירגיש את מציאותו האמיתי.

וזה פירוש "וסביביו נשערה מאד", שהאדם צריך לעשות חשבון נפש על כל צעד ושעל, שהוא בעצמו עבר על מצות המלך, וכבר גרשוהו מהישוב.

וע"י רבוי מעשים טובים, מתחיל לפעול אצלו מח הזכרון. ומתחיל להרגיש, איך שהוא נתרחק כל כך ממקום ישוב העולם. ומתחיל לעסוק בתשובה, עד שמוציאים אותו משם ומחזירים אותו למקום ישוב. והרגשה זו בא דוקא ע"י עבודת האדם. ומתחיל להרגיש, איך שהוא נתרחק ממקום מקורו ושורשו, עד שזוכה לדביקות ה'.

Иносказательно говорится, что וסביביו נשערה מאד **"вокруг Творца множество волос", потому что говорят мудрецы,** שהקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה **что Творец придирчив к праведникам на толщину волоса.**

И спрашивают же они сами: "Почему же так? Чем заслужили праведники такое наказание? Ведь праведники же они все таки!"

Дело в том, что все ограничения в мироздании, в мирах - все они только относительно творений, т.е. вследствие того, что постигающий делает на себя ограничение и сокращение, что остается затем внизу. Поэтому с этим соглашается Творец, со всем, что постигающий делает, и в этой мере нисходит свет вниз. Поэтому низший своими речами, мыслями, действиями вызывает излучение и излияние свыше. Из этого вытекает, что если человек считает, что отключение на мгновение от мысли о слиянии с Творцом равносильно самому большому прегрешению, то Творец

также соглашается с этим свыше и действительно считается будто сделал самое великое прегрешение.

В итоге получается, что праведник устанавливает, насколько Творец будет придирчиво относиться к нему, вплоть "на толщину волоса" и как низший устанавливает, так это принимается Творцом. А если человек не ощущает небольшого запрета, чтобы ощущался им как самый строгий, также свыше не устанавливается строгий контроль над небольшими грехами, которые он допускает, чтобы засчитывать их как большие грехи.

Выходит, что с таким человеком Творец обращается как будто он маленький и его Заповеди засчитываются как маленькие, а также и прегрешения, ведь как Заповеди, так и прегрешения взвешиваются на одних весах. И такой человек считается маленьким. В то время как кто считается даже со своими небольшими действиями и устанавливает, чтобы Творец также придирчиво считался с ним "на толщину волоса", он считается большим человеком, и все его, как заповеди так и прегрешения, большие. В мере ощущаемого при выполнении Заповедей наслаждению, ощущает человек страдание в содеянии прегрешения.

Например, жил-был человек в некоем царстве-государстве. Совершил он проступок перед Царем, за что был осужден на 10 лет принудительных работ со ссылкой в удаленное место. Привезли его туда, нашел он там таких же как он.

Случилось, что заболел он и вследствие болезни совершенно пропала память о прошлом, забыл о доме, стране, Царе, в общем, обо всем, что было до болезни. Забыл настолько, что кажется ему, что весь мир находится только в этом месте, где находится он. Получается, что все его представление о мире построено на его ощущениях и не может он представить себе возможность иных состояний, а живет только в ощущаемом им. В той далекой стране обучили его законам, чтобы более не совершал проступков и как исправить совершенное им прегрешение, чтобы освободили его оттуда.

Изучая книгу законов Царя, обнаружил закон, что если человек совершает определенное прегрешение, его ссылают в удаленное, изолированное место, вдали от всего мира.

Читая это, он ужасается столь тяжелому наказанию, возмущается судом, но не приходит ему в голову, что это он сам прегрешил законом Царя, осужден строгим судом и сослан именно в то место, в котором он сейчас находится. А поскольку заболел особой формой склероза, то забыл обо всем прошлом и не ощущает истинного

своего состояния. И это смысл сказанного, что "вокруг Творца множество волос": человек должен дать себе душевный отчет на каждый свой шаг, ведь это он сам преступил каждый из законов Царя и потому изгнали его из высшего мира (Райского Сада). А совершая теперь добрые деяния (ради Творца), начинает возвращаться к нему память и начинает ощущать, насколько он действительно далек от своего истинного мира. А потому начинает исправляться, вследствие чего возвращают его из изгнания *(1)* и возвращают на его место. Ощущения эти являются к человеку именно вследствие его работы: ощущает, насколько удалился от своего корня, а постепенно удостаивается полностью вернуться к своему корню, т.е. удостаивается полного вечного слияния с Творцом *(2)*.

(1) *Т.е., из ощущения только своего внешнего человека.*

(2) *Через ощущения своего внутреннего человека.*

Итак:

Что надо испра-вить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Не ощущает истинного своего состояния.	*Должен дать себе душевный отчет на каждый свой шаг. Совершая теперь добрые деяния (ради Творца), исправляться и ощущает, насколько удалился от своего корня.*	*Постепенно удостаивается полностью вернуться к своему корню.*	*Удостаивается полного вечного слияния с Творцом.*

62. Нисходит подговаривать, поднимается обвинять

סב. יורד ומסית עולה ומקטרג

שמעתי י"ט אדר א' תש"ח

"יורד ומסית עולה ומקטרג". האדם צריך לבדוק את עצמו תמיד, אם התורה והעבודה שלו לא יורדים לעמקי התהום, כי מדת גדלותו של האדם נמדדת **בשיעור הדביקות בה', היינו בשיעור התבטלות לה'**. היינו, שאהבה עצמית אינו עולה אצלו בשם, אלא שהוא רוצה לבטל את עצמויותו לגמרי.

כי מי שעובד בעל מנת לקבל, כפי שיעור עבודתו, כך שיעור גדלות עצמותו של האדם. ונעשה אז בחינת יש ועצם ורשות בפני עצמו, וקשה לו אז להתבטל לה'.

מה שאם כן כשהאדם עובד בעמ"נ להשפיע, וכשגומר את עבודתו, היינו שתיקן את כל בחינת כלי קבלה לעצמו, ממה שיש לו מבחינת שורש נשמתו, אז אין לו כבר עוד מה לעשות בעולם. נמצא, שרק על נקודה זו צריך להיות כל רכוז מחשבה, על בחינת זו.

והסימן לזה, אם האדם הולך על דרך האמת, הוא יכול לראות, אם הוא בבחינת "יורד ומסית". היינו שכל עבודתו הוא בבחינת ירידה. ונמצא האדם אז ברשות הסטרא אחרא. אז הוא "עולה ומקטרג", היינו שמרגיש את עצמו בבחינת עליה, ומקטרג על אחרים.

מה שאם כן מי שעובד על דרך הטהרה, אינו יכול לקטרג על אחרים. אלא תמיד הוא מקטרג על עצמו, ועל אחרים הוא רואה אותם במדרגה יותר טובה, משהוא מרגיש את עצמו.

Человек обязан постоянно проверять себя, может быть его Тора и работа низводят его в бездну. Уровень работы человека измеряется мерой его слияния с Творцом, т.е. мерой аннулирования своего "Я" пред Творцом, когда не считается с личной заинтересованностью, а желает полностью исключить свое "Я".

Потому что кто работает ради получения, величина работы определяет величину его "Я" и становится личностью и тяжело уже аннулировать себя перед Творцом. Тогда как, если человек работает ради отдачи, когда заканчивает работу, т.е. исправляет получающие желания, которые есть в корне его души, то уже нет в нем больше неисправных желаний и нечего ему делать в мире. Поэтому, только на эту цель необходимо быть нацелено все внимание и мысли человека. Признак истинного пути: видит ли человек, что он находится в состоянии "нисходит и подговаривает", т.е. что вся его работа в нисхождении (в ерида). Тогда человек во власти нечистых желаний и он "поднимается и обвиняет", т.е. ощущает себя в подъеме и обвиняет других. Но тот, кто идет истинным путем, не в состоянии обвинять других, он всегда обвиняет себя, а других видит на более лучшей ступени, чем ощущает себя.

62. Падает и подстрекает, поднимается и обвиняет

Падает и подстрекает, поднимается и обвиняет. Человек всегда должен проверять, не принижает ли он свою Тору и работу до уровня пропасти, потому что уровень роста человека измеряется уровнем слияния с Творцом, мерой отдачи Ему, когда любовь к себе не возвышается, а аннулируется совершенно.

Мы знаем, что чем больше работа альменат лекабель, тем выше для человека его суть, тем больше его власть над собой, тем сложнее ему аннулировать себя ради Творца.

Как написано в последней главе "Зоар", человек так же не должен думать о себе, как это делает Творец. Конечно, речь не идет о вещах жизненно необходимых.

А когда человек работает альменат леашпиа и исправляет все свои килим де каббала, ему больше нечего делать в этом мире. Поэтому только на этой точке должны быть сконцентрированы все мысли человека. Это не значит, что все время он должен находиться в мыслях о своем желании получить и рассуждать о том, как это работает в нем, а наоборот уделять большее внимание вопросу альменат леашпиа.

Проверкой правильности пути является то, что ты в стадии падения, когда работа не движется, тогда человек находится в ситра ахра, а когда поднимается, обвиняет других.

Но тот, кто работает по очищению себя от зла, не может обвинять других, а только себя, и всегда видит других на ступень выше, чем он чувствует себя.

Стадией падения называется такая стадия, когда глаза человека смотрят вниз, в свои килим де каббала. Если человек падает в слиянии с Творцом, он видит других в лучшем состоянии, чем себя, он не может другим сделать плохо и не ставит себя выше их. Чем выше поднимается человек, тем больше и ближе он видит Творца, меньше видит себя, других не обвиняет, а говорит с ними как бы со стороны Творца, может указать их истинное состояние, помочь им, но не хочет им зла и не обвиняет их. Ему больно видеть их состояние. Человек состоит из двух противоположных точек: кетер и малхут. И независимо, в каком состоянии он находится. Есть кли и есть ор. Мера постижения зависит от ор хозер, а мера зла зависит от осознания зла. Он может быть на уровне падения и знать себе цену, а может быть на очень высокой ступени, потому что работает ради отдачи.

Итак:

Что надо исправить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Находится в состоянии "нисходит и подговаривает"- вся его работа в нисхождении (в ерида). Тогда он во власти нечистых желаний: "поднимается и обвиняет", т.е. ощущает себя в	*Пусть всегда обвиняет себя, а других видит на более лучшей ступени, чем ощущает себя.*	*Может работать ради отдачи, поднимая меру аннулирования своего "Я" пред Творцом, когда не считается с личной заинтересованностью, а желает полностью исключить свое "Я".*	*Поднятие меры его слияния с Творцом.*

подъеме и обвиняет других.			

63. Одалживайте, а я верну

סג. לוו עלי ואני פורע

שמעתי מוצש"ק תרצ"ח

להבין מאמר חז"ל "לוו עלי ואני פורע".

פירוש, הנה תכלית מעשה שמים וארץ הוא אור השבת, שאור הזה צריך לבוא לידי גלוי לתחתונים, והתכלית הזה מתגלה ע"י תו"מ ומעשים טובים. וגמר התיקון נקרא, כשהאור הזה יתגלה בשלימותו ע"י אתערותא דלתתא, היינו בהקדם תו"מ. מה שאם כן טרם גמר התיקון, יש גם כן בחינת שבת, הנקרא "מעין עולם הבא", שהאור השבת מאיר בין בפרט ובין בכלל כולו.

ואור השבת הזה בא בהקפה, היינו בלי הקדם יגיעה. אלא אח"כ יפרע את כל הקפות. היינו, שאח"כ יתן את כל היגיעה, מה שהיה צריך לתת מקודם, שזכה להאור, הוא משלם אח"כ.

וזה פירוש "לוו עלי". היינו, תמשיכו את האור השבת בהקפה. "ואני פורע", מלשון "ופרע את ראש האשה". היינו, שהשם ית' יגלה את האור הזה רק שעם ישראל ילוו, היינו שימשיכו, אף על פי שעדיין אינם ראויים, מכל מקום בהקפה יכול להמשיך.

Цель творения - свет Субботы, который должен наполнить творения. Цель творения эта достигается выполнением Торы, Заповедей и Добрых деяний. Полным исправлением גמר התיקון **(гмар тикун) называется состояние, когда свет полностью раскрывается просьбами снизу** אתערותא דלתתא **(итарута дэ летата), т.е. именно выполнением Торы и Заповедей. Тогда как до достижения состояния полного исправления также есть состояние Субботы, называемое "подобное будущему миру"** מעין עולם הבא **(*миэйн олам аба*), когда свет Субботы светит как в каждом частном *(1)*, так и в общем.**

И этот свет нисходит без предваряющего усилия снизу от душ. А затем души возвращают свой долг, т.е. затем они прилагают необходимые усилия, которые должны были приложить ранее, прежде чем удостоились этого совершенного света.

(1) *Искры света поднимаются в состоянии Субботы из внешнего во внутреннего человека, элиминируя таким образом влияние клипот. При этом в нём создаётся удивительное ощущение, называемое "подобное будущему миру".*

Поэтому сказано:לוו עלי **"Лаву алай вэ ани порэа"**ואני פורע **- "Берите в долг (получите свет Субботы сейчас) и Я оплачу его". Т.е. Творец раскрывает этот свет Субботы только когда Израиль одалживает, т.е. желает получить его, хотя и недостоин еще, но все таки ,т.о. (не напрямую) может получить.**

64. От "ради себя" приходят к "ради Творца"

סד. מתוך שלא לשמה באים לשמה

שמעתי ויחי י"ד טבת תש"ח בסעודת שחרית

"מתוך שלא לשמה באים לשמה".

ויכולין להגיד, אם משימין לב ביותר, שבזמן ה**שלא לשמה** הוא הזמן יותר חשוב, מטעם שיותר קל ליחד את המעשה להשם ית'. מטעם ש**בלשמה**, אז הוא אומר, שהוא עשה את המעשה הטוב הזו, משום שהוא עובד ה' בתכלית, וכל מעשיו לשם שמים. נמצא, שהוא הבעל מעשה.

מה שאם כן בזמן שעוסק **שלא לשמה**, אז המעשה הטוב הוא לא עושה לשם ה'. נמצא, שהוא לא יכול לבוא אליו ית' בטענה, שמגיע לו שכר. נמצא, שהשם ית' לא נעשה אצלו מחויב. ובשביל מה עשה המעשה הטוב הזו? הוא רק מטעם שהשם ית' הזמין לו איזה הזדמנות, שהס"מ הזו יחייב אותו ומכריחו לעשותו.

למשל, אם באו אנשים לביתו, והוא מתבייש להיות יושב בטל, אזי הוא לוקח איזה ספר ולומד תורה. נמצא, בשביל מי הוא לומד תורה? לא בשביל מצות ה', זאת אומרת, שימצא חן בעיני השם ית', אלא בשביל האורחים שבאו לרשותו, למצא חן בעיני האדם. ואיך אפשר אח"כ לבקש שכר מהשם ית' על התורה הזו, שעסק עבור האורחים. נמצא, שאצלו אין השם ית' נעשה מחויב, אלא שהוא יכול לחייב את האורחים, שהם ישלמו לו שכר, היינו שיכבדו אותו בשביל שהוא לומד תורה. אבל אינו יכול לחייב בשום אופן את הבורא ית'.

ובזמן שנותן לעצמו חשבון הנפש, ואומר, שסוף כל סוף אני עוסק בתורה, וזורק את הגורם, היינו את האורחים, ואומר, שעובד עכשיו רק לשם השם, אזי תיכף ומיד הוא צריך לומר, שהכל מתנהג מלמעלה. זאת אומרת, שהבורא ית' רצה לזכותו, שיעסוק בתורה, ולתת לו גורם של אמת, אין הוא ראוי לקבל את האמת. לכן, הקב"ה ממציא לו גורם של שקר, שע"י השקר הזה יעסוק בתורה.

נמצא, שהבורא ית' הוא הפועל ולא האדם. ואזי אדרבה, שהוא צריך לתת שבח להשם ית', שאפילו במצב השופלות שנמצא, גם כן ה' לא עוזב אותו, ונותן לו כח, היינו חמרי דלק, שירצה לעסוק בדברי תורה.

נמצא, שאם הוא משים לב על המעשה הזו, אזי הוא שהשם ית' הוא הפועל, בסוד ש"הוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים". אבל האדם אינו נותן בהמעשה טוב שום פעולה. הגם שהאדם עושה המצוה הזאת, אבל הוא לא עושה זה בשביל מצוה, רק בשביל גורם אחר (שהאדם), שהגורם נמשך מפרודא חס ושלום.

והאמת הוא, שהשם ית' הוא הגורם והוא הסיבה שמחייב אותו. אבל הבורא ית' מלובש אצלו בלבוש אחר ולא בלבוש של מצוה, אלא בשביל יראה אחרת או אהבה אחרת. נמצא, שבזמן השלא לשמה יותר קל ליחס המעשה טוב, ולומר שהשם ית' הוא העושה המעשה טוב ולא האדם. וזה פשוט מטעם, שהאדם לא רוצה לעשות את הדבר בשביל מצוה, אלא בשביל גורם אחר.

מה שאם כן ב**לשמה**, שהוא יודע בעצמו, שהוא העובד מטעם המצוה, זאת אומרת שהוא בעצמו היה הגורם, היינו מטעם מצוה, אבל לא מטעם שהשם ית' נתן לו בלבו את הרעיון והרצון לעשות את המצוה, אלא הוא בעצמו בחר בזה.

והאמת, שהכל עשה השם ית', אבל אי אפשר להשיג להשגחה פרטית, מטרם שמשיגים את הענין שכר ועונש.

От "ради себя" приходят к "ради Творца" מתוך שלא לשמה באים לשמה **("Ми тох ше ло ли шма баим ли шма"). Если внимательно вглядимся, обнаружим, что период духовной работы, когда человек еще с намерением "ради себя" он намного более важен, потому что легче соединить действия к Творцу, потому что если тогда он говорит, что совершает это доброе действие потому что он работает на**

Творца полностью и все его действия "ради Творца". Выходит, что он хозяин своих действий.
Тогда как если занимается работой на Творца "ло ли шма" и с намерением "ради себя", то доброе его действие делается им не ради Творца.

Поэтому он не может обратиться к Творцу с претензией, что положено ему вознаграждение. Выходит, что Творец не становиться в его глазах должником.

Но почему человек совершил доброе деяние - только потому что Творец дал ему возможность, чтобы эгоистические желания обязали человека это совершить. Например, если явились люди к нему домой, а он стыдится сидеть без дела, то берет книгу и показывает, что изучает Тору. Получается, что учит Тору не "ради Творца", не потому что Он обязал его учить, не ради выполнения Заповеди, чтобы понравиться Творцу, а чтобы понравиться своим гостям. Ну как же можно после этого требовать вознаграждение от Творца за изучение Торы, которой занимался ради гостей. Получается, что у него Творец не становиться должником, а он может обязать гостей, чтобы уплатили ему вознаграждение за изучение Торы. Но, ни в коем случае не может требовать от Творца.

А когда анализирует свои действия и говорит, что, в конце концов, он занимается Торой, и отбрасывает причину, по которой занимался, т.е. гостей, и говорит, что с этого мгновения он занимается только ради Творца, то немедленно обязан сказать, что все нисходит свыше, т.е. что Творец пожелал исправить его, чтобы занимался Торой и дал ему истинную причину занятий. Не достоин он получить Правду и поэтому Творец посылает ему ложную причину занятий Торой, чтобы с помощью этой ложной причины он занимался Торой. Выходит, что Творец делает всё, а не человек.

Поэтому что именно он обязан воспевать Творца, который даже в его низких состояниях не оставляет его и дает ему силы, т.е. силы действовать, чтобы желал заниматься Торой.

И если человек внимательно всматривается в происходящее с ним, то обнаруживает, что Творец, Он и только Он действует, как сказано "Он единственный делает все действия" "הוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים". (Ху левадо осэ вэ иясэ ле коль амаасим), а не человек делает своими добрыми действиями какие-то деяния. Но он делает это не ради Заповеди, а ради иной, посторонней причины. Но истина в том, что Творец - Он истинная причина, вызывающая все действия человека. Но Творец одевается (в человеке) в различные одеяния, но не в Заповеди, ради страха или любви к иному, а не к Творцу. Получается, что в состоянии не ради Творца более легко отнести

добрые действия, сказав, что Творец делает добрые деяния, а не он, потому что человек не желает делать такие действия ради Заповеди, а только ради иной причины. Тогда как если человек знает, что он работает ради Заповеди, что он сам был бы причиной выполнять ради Заповеди, а не ради того, что Творец дал ему в сердце желание делать Заповедь, а он сам избрал это. А истина в том, что все делает Творец, но невозможно постичь (ступень) личное управление השגחה פרטית **(*ашгаха пратит*) прежде чем постигает человек (ступень) управление вознаграждением и наказанием** שכר ועונש **(*сахар вэ онэш*).**

Итак:

Что надо испра-вить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Занимается работой на Творца "ло ли шма" и с намерением "ради себя".	*Анализирует свои действия и говорит, что в конце концов он занимается Торой, и отбрасывает причину, по которой занимался, т.е. вознаграждение, и говорит, что с этого мгновения он занимается только ради Творца.*	*Приходит к пониманию, что все нисходит свыше, т.е. что Творец пожелал исправить его, чтобы занимался Торой и дал ему истинную причину занятий. Постигает сначала (ступень) "управление вознаграждением и наказанием", а затем (ступень) "личное управление".*	*Чтобы воспевал Творца, который даже в его низких состояниях не оставляет его и дает ему силы, т.е. силы действовать, чтобы желал заниматься Торой.*

65. Открытое и скрытое

סה. ענין נגלה וענין נסתר

שמעתי כ"ט טבת תש"ב ירושלים

כתוב "הנסתרות לה' אלקינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי תורה הזאת".

וצריך לשאול: מה בא הכתוב להשמיענו, שהנסתרות לה'? ואין לומר, שענין נסתר פירוש בלתי מושג, וענין נגלה היינו בחינת המושג. הלא אנו רואים, שיש אנשים, שיש להם ידיעה בחלק הנסתר. וכמו כן יש אנשים, שאין להם ידיעה בחלק הנגלה. ואין לומר, שהכוונה, שיש יותר אנשים, שיש להם ידיעה בחלק הנגלה מבחלק הנסתר (אם כן נתת דבריך לשיעורין).

והענין הוא, שאנו רואים בעולמנו זה, שיש מעשים שמגולה לעינינו לעשות, היינו שיד האדם משמשת בהם. ויש מעשים, שאנו רואים שהדברים נעשים, אבל אין האדם יכול לפעול שם מאומה, אלא כח נסתר פועל שם.

כדוגמת מה שאמרו חז"ל: "ג' שותפים יש באדם, הקב"ה ואביו ואמו". הנה חלק הנגלה הוא מצות פרו ורבו, שמעשה זה נעשה על ידי הוריו. ואם ההורים עושים מעשיהם בסדר, אז הקב"ה נותן נשמה בהולד. היינו, שהוריו עושים את חלק הנגלה, שרק את המעשה הנגלה יש ביכולתם לעשות. אבל חלק הנסתר, שהוא לתת נשמה בהולד, בזה אין ההורים יכולים לפעול שום מעשה, רק הקב"ה בעצמו עושה את הדבר ההוא.

וכמו כן במעשה המצות, אין לנו לעשות יותר מחלק הנגלה, שרק כאן אנו יכולים לעשות, שהוא לעסוק בתורה ומצות בבחינת **"עושה** דברו". אבל חלק הנסתר, היינו בחינת הנשמה שבעשיית תורה ומצות, אין האדם יכול לפעול שם מאומה. ובזמן שמקיימים התורה ומצות בבחינת עשיה, הנקרא "לעשות", צריכים להתפלל לה', שהוא יעשה את חלק הנסתר, היינו שיתן בחינת נשמה בחלק המעשה שלנו.

וחלק המעשה נקרא "נר מצוה", שזה רק נרות. וצריכים להדליקם ע"י "ותורה אור". שהאור תורה מדליק את המצוה, ונותן בחינת הנשמה והחיות בחלק המעשה, כנ"ל בדוגמת הולד שיש בו ג' שותפים.

וזה פירוש "הנגלות לנו". היינו שעלינו מוטל לעשות בבחינת "כל אשר בידך ובכחך לעשות עשה". ורק כאן אנו יכולים לפעול. אבל להשיג בחינת הנשמה והחיות, זה תלוי ביד הקב"ה.

וזה פירוש "הנסתרות לה' אלקינו". שהשם ית' מבטיח לנו, שאם אנחנו נעשה את חלק מה שמגולה לנו, לעשות בתנאי תורה ומצות בחלק העשיה, אז הקב"ה נותן בה נשמה בהעשיות שלנו. מה שאם כן, מטרם שזוכין לבחינת הנסתר, הנקרא "נשמה", אז חלק הנגלה שלנו כגוף בלי נשמה. אלא צריכים לזכות לחלק הנסתר, שזהו רק ביד ה'.

Сказано: הנסתרות לה' אלקינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי תורה הזאת **"Скрытое нашему *(2)* Творцу *(1)*, а раскрытое нам и детям нашим навечно, дабы выполняли мы сказанное в Торе". Зачем сказано "Скрытое Творцу" *(3)*, будто и так неясно, что скрытое означает непостигаемое нами, а раскрытое означает постигаемое нами. Мы видим, что есть знающие скрытую часть Торы, а есть и незнающие открытую ее часть *(4)*.**

(1) *Внутренний человек в состоянии посвятить всего себя Творцу. Вся задача состоит в том, чтобы занятиями Торой (Каббалой) и добрыми делами (внутренней духовной работой), "прорубить окно" к своему внутреннему человеку.*

(2) *А что значит "нашему"? "Нашему" включает обе структурно-составные части в человеке: как внутреннего, так и внешнего, хотя работать на Творца, над Его внутренней Торой, может пока только своим внутренним (по подобию свойств и близости к Творцу).*

(3) *А потому и сказано "Скрытое Творцу", ибо внутренний человек, аннулирующий себя ради Творца, скрыт взору и ощущению его внешнего человека. Таким образом, в силах внутреннего и его предназначение знать скрытую часть Торы.*

(4) *А внешний не знает и открытой Торы, хотя и занимается ею. Ибо без подключения своего внутреннего человека к "совместному"*

изучению Торы, невозможно внешнему человеку понять и её открытую часть. А потому и сказано: "...а раскрытое нам и детям нашим навечно".

В нашем мире есть доступные всем действия, которые каждый может сделать, а есть такие, что происходят, но человек не может в них вмешаться, а только невидимая какая-то сила действует внутри и производит действие.

Например, сказано мудрецами: Трое создают человека, Творец, отец и мать. Открыта нам Заповедь "Плодитесь и размножайтесь", которая производится родителями, и если они поступают правильно, Творец дает душу зародышу. Т.е. родители делают открытую часть, ведь только открытое, известное действие они в состоянии совершить, а скрытая часть, состоящая в передаче зародышу души, в этом родители не в силах участвовать и только сам Творец делает это. Также и в действии Заповедей мы делаем только открытую их часть, что только это мы в состоянии сделать, заниматься Торой "делать Заповедь" (Осэ дваро). Но скрытая часть, душа этих действий, не в силах человека управлять ее *(5)*.

И поэтому во время выполнения действия, необходимо молиться Творцу, чтобы выполнил свою часть, чтобы дал душу нашему действию. Действие называется "Свеча Заповеди", но свечу необходимо зажечь "Светом Торы", отчего и помещается в действие его душа.

***(5)** В этом абзаце Рав говорит об открытом и скрытом в другом отношении. Здесь под открытой частью он подразумевает внутреннюю работу очищения и создания килим самим человеком, что "только это мы в состоянии сделать".*

В то время как "скрытая часть, душа этих действий, не в силах человека управлять ее" – это шефа, снисходящая на нас от Творца в соответствии с мерой нашей работы.

Поэтому сказано: "Открытая часть нам", т.е., что нам делать все, что только в наших силах, и только в этом мы можем действовать. Но постичь душу - зависит только от Творца. И это называется "Скрытая часть нашему Творцу", что Творец гарантирует нам, что если мы совершим действие, которое раскрыто нам, на условиях выполнения Торы и Заповедей в раскрытой части, то Творец даст в это действие душу. Тогда как прежде чем удостаиваемся скрытой части, души, раскрытая часть, действие подобно мертвому телу. Т.е. главное - удостоится скрытой части, которая в руках Творца.

66. Дарование Торы

סו. עניין מתן תורה

שמעתי בסעודת ליל שבועות תש"ח

עניין מתן תורה, שהיה במעמד הר סיני. אין הפירוש, שאז נתנה התורה פעם אחת, ואחר כך נפסקה הנתינה. אלא, אין העדר ברוחניות, כי רוחניות זה עניין נצחי, שאינו נפסק. רק מפני שמצד הנותן אין אנו מוכשרים לקבל התורה, אנו אומרים, שהפסק הוא מצד העליון.

מה שאין כן אז, במעמד הר סיני, היו הכלל ישראל מוכנים לקבלת התורה, כמ"ש: "ויחן העם תחת ההר, כאיש אחד בלב אחד". שהיה אז הכנה מצד הכלל, שהיה להם רק כוונה אחת, שהיא מחשבה אחת על קבלת התורה. אבל מצד הנותן אין שינויים והוא תמיד נותן, כמ"ש בשם הבעל שם טוב, שהאדם מחויב כל יום לשמוע את עשרת הדברות על הר סיני.

התורה נקראת סם החיים וסם המוות. ויש להבין, איך שייך לומר שני דברים הפוכים בנושא אחד.

יש לדעת, שאין אנחנו יכולים להשיג שום מציאות כפי שהיא לעצמה, אלא הכול אנו משיגים רק לפי הרגשותינו. והמציאות, איך שהיא לפי עצמה, לא מעניינת אותנו כלל. לכן התורה, כשלעצמה, אין אנו משיגים כלל, רק אנו משיגים הרגשות שלנו. וכל ההתפעלות שלנו היא רק לפי הרגשותינו.

לכן בזמן שהאדם לומד תורה והתורה מרחיקה אותו מאהבת ה', בטח שהתורה הזו נקראת "סם המוות". וכן להיפך, אם התורה זו שהוא לומד מקרבת אותו לאהבת ה', בטח שהיא נקראת "סם החיים". אבל התורה בעצמה, זאת אומרת מציאות התורה כשלעצמה, בלי חשבון התחתון שהוא צריך להשיגה, נבחנת לאור בלי כלי, שאין שם שום השגה. לכן כשמדברים מהתורה, אז הכוונה על הרגשות שהאדם מקבל מהתורה, שרק הן קובעות את המציאות אצל הנבראים.

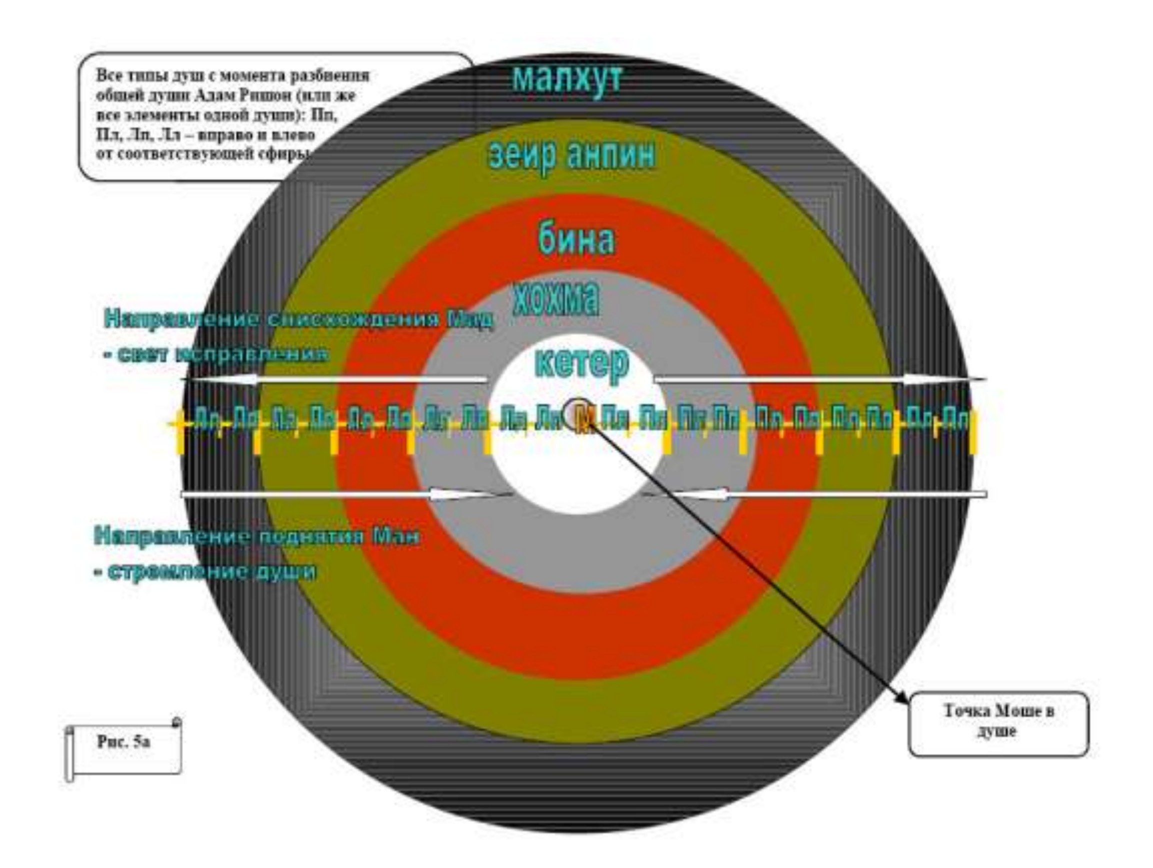
ובזמן שהאדם עובד לתועלת עצמו, נקרא זה שלא לשמה. אבל מתוך שלא לשמה באים ללשמה. לכן, אם האדם עדיין לא זכה לקבלת התורה, אז הוא מקווה שיזכה לקבלת התורה בשנה הבאה. אבל לאחר שהאדם זכה לבחינת השלמות של לשמה, כבר אין לו עוד מה לעשות בעולם הזה, כיון שתיקן את הכול, שיהיה בשלמות הלשמה.

ולכן, בכל שנה ושנה יש זמן קבלת התורה, מטעם שהזמן הוא מוכשר לאתערותא דלתתא (התעוררות מלמטה), משום שאז מתעורר הזמן, שהיה מגולה אצל התחתונים האור של מתן תורה. לכן יש התעוררות למעלה, שנותנת כוח לתחתונים, שיוכלו לעשות פעולת ההכשרה לקבלת התורה, כמו שהיו אז מוכנים לקבלת התורה.

אי לזאת, אם האדם הולך על דרך, שהשלא לשמה יביא לו את הלשמה, אז הוא הולך על דרך האמת. והוא צריך לקוות, שסוף כל סוף יזכה לבוא לשמה. ויזכה לקבלת התורה.

אבל צריך להיזהר, שהמטרה תהיה תמיד לנגד עיניו, אחרת הוא ילך בקו הפוך. משום ששורש הגוף הוא בחינת מקבל לעצמו. לכן הוא מושך תמיד לשורשו, שהוא דווקא בעל מנת לקבל, שהוא הפוך מהתורה, שנקראת "עץ חיים". לכן התורה נבחנת אצל הגוף, לבחינת סם המוות.

Дарование Торы, произошедшее на горе Синай означает, что это действие не прошло в прошлом и сейчас не существует, что Тора была вручена один раз и сегодня уже не вручается, а по правилу "нет исчезающего действия в духовном", ведь духовное вечно, непрекращающееся, а только потому, что со стороны Дающего мы не достойны (неисправны) получить Тору, поэтому мы говорим, что прекращено ее вручение со стороны Творца. Тогда как в то время, при вручении Торы у горы Синай, был весь народ Израиля готов к ее получению, как сказано: "И собрались у подножия горы как один человек с одним сердцем". Т.е., была подготовка всем народом в том, что у всех было одно намерение, одна мысль - только о получении Торы.

А со стороны Дающего нет изменений и Он всегда вручает Тору, как сказал Бааль Шем Тов, что человек обязан каждый день слышать десять Заповедей с горы Синай. Тора называется "Эликсир жизни" סם החיים (*сам ахаим*). И называется также "Яд смерти" סם המוות (*сам амавэт*). Но как же может быть одновременно два противоположных свойства в одном? Мы не в состоянии постичь ничего само по себе, а все что постигаем, постигаем из своих ощущений. А действительность, какая она сама по себе, совершенно нас не интересует.

Поэтому Тора, сама по себе, совершенно непостигаема нами, а постигаем мы свои ощущения. Поэтому наше впечатление зависит только от нашего ощущения. Поэтому, если человек учит Тору и Тора отдаляет его от любви к Творцу, такая Тора точно называется "Яд смерти" *(1)*. И наоборот: если человек учит Тору, которая приближает его к любви к Творцу, конечно же такая Тора называется "Эликсиром жизни" *(2)*.

(1) *Когда спускается по ступениям духовного возвышения (тум'а).*

(2) *Когда поднимается по ступениям духовного возвышения (кедуша).*

Но Тора сама по себе, без связи с человеком, с тем, что он должен постичь с ее помощью, считается как свет вне кли, который невозможно постичь.

Поэтому, когда говорят о Торе, подразумевают ощущения, которые человек получает от Торы, потому что только наши ощущения диктуют нам окружающую действительность.

Когда человек работает ради себя, это называется "ло ли шма". Но из такого состояния "ради себя", человек постепенно исправляясь, достигает состояния "*ли шма*", ради Творца".

Поэтому, если человек еще не удостоился получения Торы, то он надеется получить Тору в следующем году.

Но после того, как человек удостоился совершенства, обретя исправление "ради Творца", ему больше нечего делать в этом мире, потому что исправил все, чтобы быть в совершенстве намерения "ради Творца".

Поэтому каждый год есть время вручения Торы, потому что это время особенно подходящее для "Желания снизу" (*итарута дэ летата*), потому что в это время возбуждается время, которое было в то время раскрыто перед низшими свет вручения Торы.

Поэтому есть возбуждение свыше, которое дает силы низшим произвести необходимые действия исправления для получения Торы, как это было тогда. Отсюда следует, что если человек идет по пути "ради себя, который приводит к ради Творца", то он идет правильным путем, и он обязан надеяться, что удостоится получения Торы. Но обязан остерегаться, чтобы цель его постоянно находилась перед ним, иначе он пойдет в обратную сторону, потому что тело - желание самонасладиться и постоянно тянет к своему корню "ради себя", что обратно Торе, называемое "Древо Жизни". Поэтому Тора считается у тела "Ядом смерти".

67. Отдаляйся от зла

סז. סור מרע

שמעתי אסרו חג סוכות תש"ג ירושלים

צריכים להזהר ב"סור מרע". לשמור את הד' בריתות.

א) ברית עינים, שהוא להזהר מהסתכלות בנשים. והאיסור מלהסתכל הוא לאו דוקא משום שיכול לבוא לידי הרהור. והראיה לזה הוא, שהרי האיסור חל גם על זקן בן מאה שנים. אלא הטעם האמיתי הוא, משום שזה נמשך משורש עליון מאד, שהזהירות הזו היא, שאם לא יהיה נזהר, יכול לבוא חס ושלום להסתכלות בהשכינה הקדושה. ודי למבין.

ב) ברית הלשון, היינו שיהיה נזהר באמת ושקר. שענין הבירורים, שישנם כעת, לאחר חטא אדם הראשון, הוא בירור של אמת ושקר. מה שאם כן טרם חטא עץ הדעת, היה

הבירורים בענין של מר ומתוק. מה שאם כן כשהבירור הוא באמת ושקר, הוא אחרת לגמרי. שיש לפעמים, שתחילתו מתוק וסופו מר. לכן יוצא, שיש מציאות של מר, אבל מכל מקום זהו אמת.

לכן צריכין להזהר, שלא לשנות בדיבורו, הגם שהוא חושב, שהוא משקר רק לחבירו. אבל צריכים לדעת, שהגוף הוא כמו מכונה, כפי שהיא רגילה ללכת, כך היא ממשכת ללכת. לכן, כשמרגילין אותה בשקר ורמאות, אז אי אפשר לו ללכת בדרך אחרת. ומשום זה האדם בינו לבין עצמו גם כן מוכרח ללכת בשקר וברמאות.

ולפי זה יוצא, שהאדם מוכרח לרמאות את עצמו, ובשום אופן אין הוא מסוגל לומר לעצמו את האמת, משום שאין הוא מוציא טעם מיוחד בהאמת.

ואפשר לומר, מי שחושב שמרמה את חבירו, אינו אלא שמרמה להשם ית', משום שחוץ מגופו של האדם נמצא רק השם ית'. כי מעיקר הבריאה, שהאדם נקרא נברא, הוא רק בערך עצמו. שהקב"ה רוצה בכך, שהאדם ירגיש את עצמו למציאות נפרד הימנו ית'. אבל חוץ מזה, הכל הוא "מלא כל הארץ כבודו".

לכן כשמשקר לחבירו, הוא משקר להבורא ית'. וכשמצער לחבירו, הוא מצער את הקב"ה. לכן אם האדם רגיל לדבר אמת, זה יביא לו תועלת לגבי הקב"ה. היינו אם הבטיח משהו להקב"ה, אז הוא ישתדל לשמור את הבטחתו, משום שהוא לא רגיל לשנות בדיבורו. ועל ידי זה יזכה ל"ה' צלך". שאם האדם יקיים, מה שהוא אומר הוא עושה, גם הקב"ה יקיים כנגדו. "ברוך אומר ועושה".

ויש סימן בשמירת הלשון, שלא לדבר על כל שאפשר, משום שע"י דיבורו הוא מגלה את מצפוני לבו, ועל ידי זה יש אחיזה לחיצונים. מטעם, כי כל זמן שאין האדם נקי בתכלית, וכשהוא מגלה משהו מפנימיותו, אז יש כח לסטרא אחרא לקטרג למעלה ולהתלוצץ מעבודתו. ואומרת, איזה עבודה הוא נותן למעלה, הלא כל כוונתו בעבודה זו היא רק למטה.

ובזה יתורץ קושיא עצומה, הלא ידוע ש"מצוה גוררת מצוה", ולמה אנו רואים שהרבה פעמים שאדם בא לידי נפילה מעבודתו?

אלא כנ"ל, משום שהסטרא אחרא מסטנת ומקטרגת על עבודתו. ואח"כ היא יורדת ונוטלת את נשמתו. היינו, לאחר שכבר הסטינה למעלה, ואמרה שאין עבודתו נקיה, אלא שעובד בבחינת קבלה לעצמו, אז היא יורדת ונוטלת את נשמת חיים שלו, בזה שהיא שואלת להאדם: "מה עבודה הזאת?". לכן, אפילו שכבר זכה לאיזה הארה של נשמת חיים, הוא מאבד את זה חזרה.

והעצה לזה- "הצנע לכת". שהיא לא תדע מעבודתו, בסוד "מליבא לפומא לא גליא". שאז גם הס"א לא יכולה לדעת מעבודתו, משום שהיא לא יודעת, רק מה שמגלים על ידי דיבורים ומעשה, בזה היא יכולה להתאחז.

וצריכים לדעת, שעיקר יסורים ומכאובים באים על ידי המקטרגים. לכן עד כמה שאפשר, צריכים להזהר מלדבר. ויותר מזה צריכים לדעת, אפילו כשמדברים דבורי חול, גם כן מתגלה מצפוני לבו. וזה סוד "נפשי יוצאה בדברו". וזהו ברית הלשון, שצריכים להזהר.

ועיקר השמירה צריך להיות בזמן עליה, כי בזמן הירידה קשה ללכת בדרגת ושמירת גדולות.

Необходимо отдаляться от зла и оберегать 4 союза (союз на иврите брит):

1. Брит эйнаим ברית עינים **(союз глаз) - остерегаться смотреть на женщин. И этот запрет исходит не из того, что может привести к нехорошим желаниям, ведь он распространяется даже и на старцев, а потому что исходит из очень высокого корня, который предостерегает, что если не будет остерегаться смотреть на женщин, сможет придти к состоянию, что захочет смотреть на Святую Шхину** ***(1).***

(1) *Тогда не сможет аннулировать себя ради Творца и не достигнет союза с ним – подобия в свойстве отдачи. Что же есть общего между "смотреть на женщин" и "смотреть на Святую Шхину"?*

В обоих случаях, как в ветви, так и в корне, желает распространения света хохма (глаза) в свои эгоистические помыслы. "Союз глаз" заключается, таким образом, в анализе мыслей, чтобы не стал наслаждаться в голове (в рош).

2. Брит алашон ברית הלשון (союз слова) - остерегаться в анализе "правда-ложь", который после грехопадения Адама является основным, тогда как прежде грехопадения Адама анализ был в "сладкое-горькое". Эти два вида анализа совершенно разные и может вначале сладкое, а в конце горькое, но все равно правда.

Поэтому требуется не изменять язык (не подменять сладкое на правду и горькое на ложь). И даже если человеку кажется, что он неправдив только с товарищем, необходимо помнить, что тело - оно как машина и как он привыкает идти, так и продолжает *(2)*.

(2) *Союз языка, произносящего слова. Слова состоят из букв (отиёт) – килим, тела парцуфа. Свет, приходящий в тело парцуфа – внутреннего человека – исходит уже не из "глаз", а из "пе", рта.*

Это представляет собой в качественном отношении не свет хохма, а эвел (пар) и распространяется он в эгоистические килим. "Союз слов" заключается, таким образом, в анализе желаний тела (хага"т ной"м).

67. Дурная привычка "

Нужно отказаться от дурной привычки и хранить 4 завета.

1. Завет о глазах. Не смотреть на женщин. И запрет этот для того, чтобы не прийти к желанию получить.

На каждую вещь, которая может привести к наслаждению ради получения, есть запрет смотреть, чтобы не вызвать падения и разочарования и в ускоренном темпе, если человек противится этому.

2. Завет о языке, чтобы был осторожен в отношении правды и лжи. Выяснение этого появилось у Адам а Ришон после согрешения, а до этого было выяснение горького и сладкого. И оба они отличаются друг от друга. Например, в действительности существует горькое, но это правда. Нужно знать, что тело подобно машине, какой ее

создали, так она и ездит. Так и человек, привыкший лгать и обманывать, делает это каждый раз.

Выяснять, где правда, и где ложь, человек должен выполнять как по отношению к себе, так и по отношению ко всем остальным, несмотря на то, горько это ему или сладко. Но человек обманывает себя, не говоря правду, потому что не особенно заинтересован в ней. И можно сказать, что тот, кто думает, что обманывает друга, обманывает Творца, потому что кроме человека есть только Творец. А если человек привык говорить правду, это приносит ему пользу в отношении Творца, т.е. если он пообещает что-либо Творцу, то будет стоять на этом. Соответственно, Творец тоже выполнит свое обещание по отношению к человеку. И существует правило, не говорить обо всем откровенно, чтобы не раскрыть сердце и не дать возможность ситра ахра присоединиться к святости. Выход из этого в скромности, чтобы ситра ахра не узнала о работе человека, не знала истины и не уничтожила духовное.

Внутри человек должен все, а раскрывать свою внутренность должен так, чтобы сохранять чистоту в работе.

Нужно знать, что страдания и удары приходят к человеку из-за обвинений. Поэтому нужно опасаться говорить плохо о ком-нибудь. И более того, даже если говорят о чем-то обыденном, тоже раскрывается совесть сердца.

И этого надо остерегаться. И главное опасение должно быть во время подъема, потому что во время падения тяжело идти путем сохранения большого.

В этот период человек не властвует над собой, а им управляет ситра ахра.

Короче говоря, нужно быть очень осторожным и в отношении глаз человека и в отношении его языка. Придерживаться правды, а ложь удерживать внутри, чтобы не раскрыть перед ситра ахра, но не соглашаться с нею. Сам с собой человек должен выяснить, что он чувствует в сердце о Творце, что не ощущает Его, что Он неважен и что это ложь, понимая, что правда иная, но ее пока он не может ощутить. Но говорить с другими должен говорить именно с точки зрения правды, чтобы возбудить в других важность и величие Творца. Тот, кто смотрит на вещи, вызывающие желание к наслаждению, будет потом искать эти наслаждения и увеличивает время исправления. Поэтому есть запрет смотреть на женщин *(3)*.

(3) *Олицетворяющих его левую сторону - эгоистические желания.*

А если человек противится смотреть на женщину, ему посылают навстречу еще более красивую женщину *(4)*, он опять отведет взгляд и т. д. пока не наступит момент, когда на его пути не будет прохода от молодых и красивых женщин настолько, что человек не будет знать, куда убежать *(5)*. И тогда единственным выходом явится молитва Творцу о помощи. Этими сокращениями своих желаний человек ускоряет темп исправления и сокращает время.

(4) *Ибо теперь имеет уже силу противостоять "женщине" менее красивой.*

(5) *Пока ему не покажут "самую красивую женщину" – самую безобразную и мощную сторону его неисправленных желаний.*

Но ни в коем случае нельзя уменьшить своего желания смотреть на женщин, а просто не пользоваться этим желанием, а исправить его, получив масах, и направить намерения от получения ради Творца. Если человек будет просто закрывать глаза или отворачиваться, проходя мимо женщины *(6)*, он ничего не достигнет, потому что не связывает это действие с целью.

(6) Как делает его внешний человек.

А если, закрыв глаза, сможет сказать, что делает это для раскрытия Творца, то работает с желанием получить не ради себя, а ради Твоца. А пример с женщиной взят здесь, потому что она олицетворяет собой все желания и соблазны.

Итак:

Что надо исправить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Обманывает себя, не говоря правду, потому что его внешний человек не особенно заинтересован в ней.	*Пусть привыкает говорить правду, ориентируясь на своего внутреннего человека.*	*Приносит ему истинную пользу в отношении Творца.*	*Творец тоже проявит истинное отношение к нему.*
Говорит обо всем и с другими откровенно, раскрывая своё сердце и даёт тем самым возможность	*Пусть идёт путём скромности (цнат лэхэт), чтобы ситра ахра не узнала о его работе, не*	*Сохранит чистоту в работе.*	*Ускорить темп исправления и сократить время.*

ситра ахра присоединиться к святости.	*знала истины и не уничтожила духовное. Должен опасаться говорить плохо о ком-нибудь. И более того, даже если говорят о чем-то обыденном, тоже раскрывается совесть сердца. И этого надо остерегаться. И главное опасение должно быть во время подъема. Но с другими должен говорить именно с точки зрения правды, чтобы возбудить в других важность и величие Творца.*		

68. Связь человека с сфиротами

סח. קשר האדם אל הספירות

שמעתי י"ב אדר תש"ג

קודם החטא של אדם הראשון:

היה גופו מבינה דמלכות דעשיה.

והיה לו נר"ן מבריאה, ונר"ן מאצילות.

ואחר שחטא

נפל גופו לבחינת משכא דחויא, שהוא הקליפה דבחינה ד', המכונה עפרא דעולם הזה. ובתוכו מלובש גוף הפנימי מקליפת נוגה, שהוא חציו טוב וחציו רע. וכל המעשים טובים, שהוא עושה, הוא רק עם גופו דנוגה. וע"י העסק בתורה ומצות, הוא מחזיר את גוף הזה, שיהיה כולו טוב. והגוף של משכא דחויא מתפרד ממנו.

ואז הוא זוכה לנר"ן דקדושה, לפי מעשיו.

קשר נר"ן של האדם אל הספירות.

עצם הנר"ן של האדם הוא מבחינת **מלכות** של ג' הספירות: בינה וזו"ן, שבכל עולם מאבי"ע.

ואם הוא זוכה לנר"ן דנפש, הוא מקבל מג' בחינות **מלכות** דבינה וזו"ן דעשיה.

ואם הוא זוכה לנר"ן דרוח, הוא מקבל מג' בחינות **מלכות** דבינה וזו"ן דיצירה.

ואם הוא זוכה לנר"ן דנשמה, הוא מקבל מג' בחינות **מלכות** דבינה וזו"ן דבריאה.

ואם הוא זוכה לנר"ן דחיה, הוא מקבל מג' בחינות **מלכות** דבינה וזו"ן דאצילות.

וזהו מה שאמרו חז"ל, שאין אדם מחשב אלא מתוך הרהורי לבו, ש**כל הגוף נחשב לבחינת לב.** והגם שהאדם כלול מד' בחינות דצח"מ (דומם, צומח, חי, מדבר), אבל כולם נרשמים בהלב.

והיות שאחר החטא נפל גופו של אדם הראשון למשכא דחויא, שהוא הקליפה דבחינה ד', המכונה "עפרא דעולם הזה". לכן כשהוא מחשב, כל מחשבותיו הם של לבו, היינו גופו מבחינת משכא דחויא.

וכשהוא מתגבר על ידי התעסקותו בתורה ומצות, שזהו הסגולה היחידה, אם הוא מכוון בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז התו"מ מזככים את גופו. פירושו, שהמשכא דחויא מתפרד ממנו. והפועל הקודם של תו"מ, הנקרא "קליפת נוגה", שהוא בחינת **גוף הפנימי**, שהיה מחצה טוב ומחצה רע, נעשה עכשיו לכולו טוב, שענינו הוא, שבא עכשיו להשתוות הצורה.

ואז זוכה לנר"ן דקדושה, לפי מעשיו. היינו בתחילה הוא משיג נר"ן דנפש מעולם העשיה. ואח"כ, כשהוא מברר את כל הבחינות ששיכים לעולם העשיה, אז הוא זוכה לנר"ן דרוח דעולם היצירה. עד שמשיג נר"ן דחיה דאצילות. היינו שבכל פעם נעשה לו בנין אחר בליבו. זאת אומרת, במקום שהיה לו מקודם גוף פנימי מקליפת נוגה, שהיה חציה טוב וחציה רע, נעשה עכשיו הגוף הזה, על ידי הזיכוך שקבל מתורה ומצות, לבחינת שכולו טוב.

נמצא לפי זה, כי בזמן שהיה לו גוף מבחינת משכא דחויא, היה מוכרח לחשוב ולהשכיל מושכלות רק מתוך הרהורי לבו. שפירושו, כל מחשבותיו היו רק איך למלאות הרצונות, מה שהקליפה מחייבת אותו, ולא היה לו שום עצה לחשוב מחשבות ולכוון כוונת, רק מה שנתיישב על לבו. והלב שלו היה אז בחינת משכא דחויא, שהוא הקליפה הגרוע ביותר.

לכן יוצא שכמו כן, בזמן שזוכה על ידי התעסקותו בתו"מ אפילו שלא לשמה, אלא שהוא דורש ומבקש מה', שהשם ית' יעזור לו על ידי התעסקות בתו"מ בבחינת "כל אשר בידך ובכחך לעשות עשה", ומצפה לרחמי שמים, שה' יעזור לו להגיע על ידי זה לשמה, שכל השכר מה שהוא דורש מה' עבור עבודתו, שיזכה לעשות בעמ"נ להשפיע נחת רוח ליוצרו. כמו שאמרו חז"ל "המאור שבה מחזירו למוטב".

אז מזדכך הגוף דמשכא דחויא, היינו כנ"ל, שנפרד ממנו הגוף הזה וזוכה לבנין אחר לגמרי, דהיינו לבנין דנפש דעשיה. וכמו כן הוא מוסיף והולך, עד שמשיג בנין מנפש ורוח דבינה וז"א ומלכות דאצילות. וגם אז אין לו שום ברירה לחשוב מחשבות אחרות, אלא לפי מה שהבנין דקדושה מחייבת אותו. היינו שאין לו מקום לחשוב מחשבות נגד הבנין שלו, אלא הוא מוכרח לחשוב ולעשות מעשים רק על הכוונה להשפיע נחת רוח ליוצרו, כפי שהבנין שלו דקדושה מחייבת אותו.

היוצא מכל הנ"ל, שאין בידי אדם לתקן את המחשבה, אלא רק הלב יש לכוון, שלבו יהיה ישר לשם השם ית'. ואזי ממילא כל מחשבותיו יהיו רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. וכשמתקן את לבו, שיהיה לב ורצון דקדושה, אז הלב הוא הכלי להשרות בו אור עליון. וכשהאור עליון מאיר בתוך הלב, אז הלב מתחזק. ובכל פעם הוא מוסיף והולך.

וזה נוכל לבאר מאמר חז"ל "וגדול התלמוד, שמביא לידי מעשה". שפירושו, שע"י אור התורה הוא בא לידי מעשה, ש**המאור שבה מחזירו למוטב**. **וזה נקרא בחינת מעשה.** זאת אומרת, שהאור התורה עושה לו בנין חדש בהלב. וזהו כנ"ל, שהגוף הקודם, שבא לו ממשכא דחויא, נפרד ממנו, וזוכה לגוף קדוש. שהגוף הפנימי, הנקרא קליפת נוגה, שהיה חציו טוב וחציו רע, נעשה כולו טוב. ובו שורה עכשיו הנר"ן, מה שהוא משיג ע"י מעשיו, במה שהוא מוסיף והולך.

ומטרם שזכה לבנין חדש, אף על פי שהוא משתדל לזכך את לבו, מכל מקום הלב בעינה עומדת. ואז נבחן, שהוא בבחינת "עושי דברו". אבל צריכים לדעת, שהתחלת העבודה מתחלת דוקא בבחינת עושי דברו. אבל אין זה שלימות, משום שאין הוא יכול לטהר את

מחשבותיו במצב הזה, כי אינו יכול להנצל מהרהורי עבירה, מטעם שלבו הוא מגוף של קליפה, ואין אדם חושב אלא מתוך הרהורי לבו, כנ"ל.

אלא רק המאור שבה מחזירו למוטב. שאז הגוף החוצץ מתפרד ממנו. והגוף הפנימי, שהוא קליפת נוגה, שהיה חציו רע, נעשה לכולו טוב. ואז נמצא, שהתורה מביאו לידי מעשה, שהוא ע"י עשייתו בנין חדש. וזה נקרא מעשה.

До грехопадения тело (желания) Адама было (определялось) из бины и малхут дэ малхут мира Асия. И было наполнено светом нара"н мира Брия и нара"н мира Ацилут. После грехопадения, упало тело (желания) Адама в "мишха дэ хивия", клипа дэ бхина далет, афар (прах, желания этого мира) *(1)*.

(1) *Внешний человек.*

Внутри этого тела (эгоистических желаний) находится внутреннее тело (духовные желания) из клипы "нога", состоящие наполовину из хороших желаний и наполовину из плохих (в общем, нейтральные желание, которые можно использовать и для духовного и для эгоистического). Все хорошие действия человека происходят из тела клипы нога *(2)*.

(2) *Внутри внешнего человека находится внутренняя часть внешнего человека (клипат нога), примыкающая к подлинно внутреннему человеку (цура).*

Занимаясь Торой и заповедями (Каббалой, чтобы достичь цели - слияния с Творцом), человек постепенно возвращает (использует) тело нога (нейтральные желания) в полностью хорошее состояние (использует их ради Творца) *(3)*, а тело "мишха дэ хивия" (эгоистические, неисправимые желания) расстается с ним *(4)*.

И тогда он удостаивается светов нара"н (нефеш, руах, нешама), согласно (в интенсивности) своим действиям (волевым усилиям против эгоизма).

(3) *Присоединяет к своему подлинно внутреннему человеку.*

(4) *Отделяет исправленные желания от своего внешнего человека (совершает действие авдала).*

<u>Связь светов нара"н человека со сфиротами:</u>

Свет нара"н человека исходит из малхут 3 сфирот бина, з"а, малхут каждого из миров АБЕ"А:

• если он удостаивается нара"н света нефеш, он получает этот свет от трех малхут: малхут бины, малхут з"а, малхут малхут мира Асия,

• если он удостаивается нара"н света руах, он получает этот свет от трех малхут: малхут бины, малхут з"а, малхут малхут мира Ецира,

• если он удостаивается нара"н света нешама, он получает этот свет от трех малхут: малхут бины, малхут з"а, малхут малхут мира Брия.

• если он удостаивается нара"н света хая, он получает этот свет от трех малхут: малхут бины, малхут з"а, малхут малхут мира Ацилут.

Это соответствует сказанному, что человек думает только из сомнений сердца своего, поскольку все тело считается сердцем, хотя человек состоит из 4 видов желаний неживого, растительного, животного, человеческого, но все они считаются "сердцем" человека *(5).*

(5) *Ибо всё исправление относится к телу (зо"н), а не к высшим парцуфим.*

Поскольку вследствие грехопадения, тело Адама упало в "мишха дэ хивия", клипа бхины далет, называемое "прах этого мира", поэтому, когда он думает, решает, все его мысли исходят из сердца, т.е. от "мишха дэ хивия". А когда с помощью Торы и Заповедей (изучения Каббалы и работы над собой), что является единственным средством достичь возможности отдачи Творцу, то Тора и Заповеди очищают его тело (желания) и "мишха дэ хивия" отстает от него *(6).*

(6) *И теперь он может ассоциировать себя полностью с телом своего внутреннего человека. Ведь теперь его мысли исходят из рош, где нет клипы.*

А прежняя сила клипы нога, внутреннее тело *(7)*, которое толкало его в Торе и Заповедям, из наполовину хорошее-плохое, становится полностью хорошим. Это означает, что теперь он приходит к подобию с Творцом и поэтому удостаивается света нара"н в мере своих действий: вначале постигает нара"н света нефеш от мира Асия. Затем, когда исправил все желания, относящиеся к миру Асия, получает свет руах от мира Ецира, и т.д., до достижения света хая мира Ацилут.

(7) *Его внешнего человека.*

Т.е. каждый раз возникает новая конструкция в сердце человека: на том же месте, на котором находилось прежде внутреннее тело из клипы нога, наполовину хорошее-плохое, сейчас возникает новое

чистое тело (желания), очищенное с помощью Торы и Заповедей (Тора - воздействие света, Заповеди - усилия против помех).

Итак:

Что надо исправить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Думает, решает в своём неисправленном состоянии, что все его мысли исходят из сердца, из внешнего тела его внешнего человека, т.е. от "мишха дэ хивия".	*С помощью Торы и Заповедей (изучения Каббалы и работы над собой).*	*Очищают его тело (желания) и "мишха дэ хивия" отстает от него.*	*Приходит к подобию с Творцом и поэтому удостаивается света нара"н в мере своих действий: вначале постигает нара"н света нефеш от мира Асия. Затем, когда исправил все желания, относящиеся к миру Асия, получает свет руах от мира Ецира, и т.д., до достижения света хая мира Ацилут.*

69. Вначале - исправление всего мира

סט. מקודם יהיה תיקון העולם

שמעתי סיון תש"ג

אמר, שמקודם יהיה תיקון העולם, ואח"כ יהיה הגאולה השלימה, שהוא סוד ביאת המשיח, שהוא סוד "והיו עיניך רואות את מוריך" וכו', "ומלאה הארץ דעה". שזה ענין מה שכתב, שמקודם יתוקן פנימית העולמות ואח"כ חיצוניות העולמות. אבל צריכים לדעת, שחיצוניות העולמות, שיתקנו, זהו מדרגה יותר גדולה מתיקון הפנימיות.

וישראל, שורשן מפנימיות העולמות, שזה סוד "כי אתם המעטים מכל העמים". אלא שעל ידי זה שמתקנים את הפנימיות, אז יתוקן גם החיצוניות. רק חלקים קטנים, וכל פעם ופעם מתוקני החיצוניות יתוקן (עד שפרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון), עד שיתוקן את כל החיצוניות.

ועיקר הבנה בין פנימיות לחיצוניות, הוא על דרך כשאדם עושה איזה מצוה, אז לא כל האברים מסכימים לזה. וזה דומה כאדם היושב בתענית, שאז אומרים, שרק הפנימיות שלו הסכים על התענית, אבל החיצוניות שלו יש לו אי נעימות מהתענית, שהגוף הוא תמיד

בהתנגדות להנשמה. שרק בערך הנשמה יש להבחין בין ישראל לאומות העולם. אבל בערך הגוף הם שוים, שגם הגוף של ישראל דואג רק לתועלת עצמו.
לכן, כשיתקנו הפרטים בדרך כלל ישראל, ממילא יתוקנו כללות העולם. נמצא, בשיעור שאנו מתקנים את עצמנו, בשיעור הזה יתוקן אומות העולם. וזה סוד מה שאמרו חז"ל: "זכה, מכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות". ולא אמרו: "מכריע את כלל ישראל", אלא כי "ואת העולם כולו לכף זכות". היינו כנ"ל, שהפנימיות יתקן את החיצוניות.

Вначале достигается исправление мира, а затем достигается состояние полного освобождения הגאולה השלימה (***геула шлема***)**, т.е. приход Машиаха, т.е. состояния** והיו עיניך רואות את מוריך **"И увидят Властителя глаза твои",** ומלאה הארץ דעה **"И да наполнится земля знанием Творца.**

Это согласно тому, что вначале исправляется внутренняя часть миров, а затем наружная, поскольку наружная часть - это более высокая ступень *(1)*.

(1) *В исправленном состоянии. Ибо чем больше авиют, который исправляется, тем на более высокую ступень поднимается.*
Исраэль относятся к внутренней части миров, как сказано: "А вы малый из народов" *(2)*. Но исправление внутренней части, исправляется наружная часть. Но малыми порциями.

И каждый раз исправляется внешняя часть. И так постепенно собираются все части вместе, до тех пор, пока не исправится вся наружная часть *(3)*.

(2) *Малый авиютом, толщиной желаний, внутренний человек.*

(3) *Как в мирах М"А ахадаш и Бо"Н. М"А ахадаш, имеющий меньший авиют, исправляет малыми порциями предыдущего, Бо"Н, порождению Са"Г, с большим авиютом.*

А потому М"А ахадаш называется внутренней частью по отношению к неисправленному Бо"Н. Но когда весь Бо"Н, вся наружная часть исправится, снова станет внутренней, высшей ступенью по отношению к М"А ахадаш. Это и есть состояние полного освобождения (геула шлема).

Основное понимание между внутренней и наружной частями происходит, когда человек делает какую-нибудь заповедь. Ведь тогда он ощущает, что не все его органы-желания согласны выполнять заповедь.

Это подобно тому, что человек находится в посту, когда только внутренняя его часть согласна с постом, но внешняя часть страдает от поста, ведь тело всегда противоположно и противоречит душе *(4)*.

(4) В этом и состоит методика исправления, что на желания внешнего человека налагается "пост" – ими внутренний человек не пользуется до тех пор, пока не приобретёт сверху силы противостоять им с последующим получением ради отдачи.

Поэтому только относительно души есть отличие Исраэль от других народов. Но в телах *(5)* они подобны, ведь и тело Исраэля также заботится только о себе.

(5) В желаниях внешнего человека.

Поэтому, когда исправятся части Исраэль, исправится в общем весь мир. Поэтому, в той мере, в которой мы исправляем себя, исправляются народы мира.

Поэтому сказано мудрецами: "Удостоился, исправляет и оправдывает не только себя, но и весь мир". И не сказано, что "исправляет и оправдывает весь Исраэль", а именно весь мир, потому что внутренняя часть исправляет внешнюю.

69. Сначала произойдет исправление мира

Бааль а Сулам сказал, что раньше наступит исправление мира, а потом полное освобождение, т.е. приход Машиаха. И твои глаза увидят твоего Учителя. И вся земля наполнится знаниями. Это означает, что сначала будет исправлена внутренняя часть миров, а затем - их наружная часть. Но нужно знать, что исправление наружной части миров - ступень намного большая, чем внутренняя *(5)*.

(5) Как и макиф намного больше чем пними.

Но Исраэль относится к внутренней части миров, потому что представляет меньшее количество по сравнению с другими народами.

И исправление Исраэль (внутреннюю часть) даст возможность постепенно исправить и наружную часть, присоединяя каждый раз небольшое количество к общему счету, пока вся наружная часть не будет исправлена.

Согласно исправлению Исраэль будет исправлена и наружная часть. Но окончательное исправление народов мира произойдет только после полного исправления Исраэль. Главное понятие внутренней и наружной частей можно видеть на примере, когда человек делает какую-то мицву, и не все части тела согласны с этим. Например, при совершении поста только внутренность

человека согласна с ним, а его наружность испытывает какое-то неудобство при этом. Потому что решение принимала душа, а не тело. А если бы решение было за телом, то оно испытывало бы наслаждение вместо неудобства. Но при неисправленных килим тело всегда противоречит внутренности человека. Т.е. тело всегда находится в противоречии с душой. Только с точки зрения души можно отделить Исраэль от народов мира, а со стороны тела они равны, потому что тело так же заботится о личной выгоде. Поэтому когда исправится Исраэль, будет исправлен весь мир. По мере нашего исправления будут исправляться народы мира. И как сказано: удостоившийся переводит себя и весь мир на чашу заслуг. Не имеется ввиду только Исраэль, а ясно сказано: себя и весь мир на чашу заслуг. Это значит, что внутреняя часть исправит наружную.

В каждом виде есть Исраэль и гоим. Сначала исправляют качество Исраэль, затем качество *гуф* Исраэль, а соответственно этому часть Исраэль и *гуф* в гоим тоже будут исправляться.

После исправления душ всего мира, всех видов творения как г"э, так и аха"п де алия, как говорится, наступит полное освобождение. Как сказано: каждый увидит своего Учителя. Мы знаем, что глаза и зрение относятся к килим де каббала *ор хохма*, которые будут *альменат леашпиа*. И что самое большое исправление относится именно к наружной части, что и составит смысл "геула шлема".

Каждый из нас своим желанием исправиться может дать хороший пример остальным. И каждая исправленная частица одного будет исправлена во всех остальных. *Килим Исраэль* имеют очень маленький *авиют* (*шорещ*, *алеф*, *бет*). Исправляя эти килим, мы исправляем их в народах мира и способствуем килим с *авиют гимел* и *далет* в них почувствовать, что такое духовное. Каждая исправленная частица способствует исправлению остальных. в этом сила включения одних частиц в другие. Поэтому Исраэль как бельмо в глазах остального мира: либо исправляйтесь, либо уничтожим вас.

Как Исраэль составляет ор и кли, так и гой состоит из ор и кли. Только первые *килим де ашпаа*, а вторые *килим де каббала*. Поэтому Исраэль легче исправиться, благодаря менее эгоистичным желаниям, а гоим это сделать гораздо сложнее.

И когда они присоединятся к исправлению, мы увидим, насколько эгоистичны их желания, которые сейчас скрыты. Желания же Исраэль, как первые в исправлении, раскрыты и кажутся нам очень эгоистичными, агрессивными, желающими все ухватить, проглотить, всего достичь. Просто их время исправляться. Но *авиют аха"п*

многократно больше, чем *авиют г"э*. Поэтому гоим неисчислимо больше, чем евреев. Закон исправиться все же лежит на евреях, а гоим страдают из-за того, что мы не желаем исправляться.

70. Сильной рукою

ע. ביד חזקה ובחימה שפוכה

שמעתי כ"ה סיון תש"ג

להבין מה שכתוב "ביד חזקה ובחימה שפוכה אמלוך עליכם". ויש להבין, הלא יש כלל, אין כפיה ברוחניות, על דרך "לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל". וידוע הפירוש של המגיד מדובנא ז"ל. אם כן מהו הפירוש "ביד חזקה ובחימה שפוכה אמלוך עליכם?".

אמר, כי צריכים לדעת, כי מי שרוצה לכנס בעבודת ה', בכדי להדבק בו באמת ולהכנס בהיכל המלך, אז לא נותנים להכנס כל אחד ואחד. אלא בודקין אותו, אם אין לו רצון אחר, אלא רצון של דביקות. אותו נותנים להכנס.

ואיך בודקין את האדם, אם אין לו אלא רצון אחד? זהו שנותנים להאדם הפרעות, היינו שולחים לו מחשבות זרות ושליחים זרים, בכדי להפריע לו, שיעזוב את דרך זה וילך בדרך כל הארץ.

ואם האדם מתגבר על כל הקשיים, ופורץ כל הגדרים, שעושים לו מחסומים, ועם דברים קטנים לא יכולים לדחותו, אז הקב"ה שולח לו קליפות ומרכבות גדולות, שיטעו את האדם מלהכנס להדבק רק בה' ולא בדבר אחר. וזה נקרא "ביד חזקה הקב"ה דוחה אותו". כי אם הקב"ה לא יגלה יד חזקה, קשה לדחות אותו, משום שיש לו רצון גדול להדבק רק בה', ולא בדברים אחרים.

אבל במי שאין לו כל כך רצון חזק, כשהשם ית' רוצה לדחותו, בדבר קל הוא מדחה אותו, כשנותן לו תאוה גדולה לגשמיות. כבר הוא עוזב את כל עבודת הקודש. לא צריכים לדחותו ביד חזקה.

מה שאם כן כשהאדם מתגבר על הקושיים וההפרעות, אז לא בקלות יכולים לדחות אותו, אלא ביד חזקה. ואם האדם מתגבר גם על היד חזקה, ובשום אופן לא רוצה לזוז ממקום הקדושה, ורוצה דוקא להדבק בו ית' באמת, ורואה שדוחים אותו, אז האדם אומר, ש"חימה שפוכה עליו", אחרת היו נותנים לו להכנס, אלא ש"חימה שפוכה עליו" מצד ה', לכן לא נותנים לו להכנס להיכל המלך ולהדבק בו ית'.

נמצא, שמטרם שהאדם לא רוצה לזוז ממקומו, אלא הוא מתפרץ ורוצה להכנס, לא שייך לומר שמרגיש, ש"חימה שפוכה שורה עליו". אלא אחרי כל הדחיות, שדוחים אותו, והוא לא זז ממקומו, היינו שכבר נגלה עליו את היד חזקה וחימה שפוכה, אז יקויים "אמלוך עליכם". כי רק ע"י התפרצות והתאמצות גדולה, מתגלה אליו את המלכות שמים, וזוכה להכנס פנימה בהיכל המלך.

"Сильною рукою и изливающимся гневом буду править Я вами". Но ведь сказано, что нет насилия в духовном? Как сказано: "Не меня зовут Яаков..." - если человек исправил свои желания, работа на Творца из неимоверно тяжкой обращается в наслаждение и вдохновение.

А если не исправился, то "Не меня зовут Яаков..." - значит это не работа "ради Творца. Но если так, что означает "Сильною рукою буду править Я вами"? Кто истинно желает придти к работе "ради Творца", чтобы слиться с Ним подобием свойств, войти в Чертог Творца, не сразу получает возможность этого, а проверяют его,

может быть есть в нем и иные желания, кроме желания слиться с Творцом. Если точно нет у него иного желания, позволяют ему войти.

Как проверяют человека, что есть в нем только одно желание? - Создают ему помехи, посылая ему посторонние мысли и подсылая к нему посторонних людей, чтобы свести с пути, чтобы оставил свой путь, чтобы шел в жизни как все. И если человек преодолевает все возникающие перед ним препятствия, и прорывается через них, и невозможно остановить его и свести с пути обычными помехами, то Творец посылает ему армады нечистых сил, отталкивающих человека от слияния с Творцом *(1)*.

(1) *Ведь "очень трудно около Творца" (см. статья 61): "Иносказательно говорится, что вокруг Творца множество волос, потому что говорят мудрецы, что Творец придирчив к праведникам на толщину волоса".*

И это называется, что сильною рукою Творец отталкивает его. Ведь если Творец не останавливает человека "сильной рукой", тяжело оттолкнуть Его, потому что требуется огромное желание к слиянию с Творцом, только к этому, а не к иным наслаждениям.

Но в ком нет достаточно большого желания, когда Творец желает оттолкнуть его слабой помехой, Он посылает человеку большое наслаждение к чему нибудь в нашем мире.

И человек оставляет всю духовную работу и нет необходимости отталкивать его сильной рукой. Но если человек преодолевает препятствия и помехи, то можно его оттолкнуть только сильной рукой. И если человек преодолевает препятствия и сильной руки Творца и ни в коем случае не желает сойти с пути к Творцу, а именно желает слияния с Творцом, и ощущает, что отталкивают его, то человек говорит, что Творец "гневается на него", иначе был дал ему войти в свои чертоги.

Поэтому, прежде чем человек желает сдвинуться с места и прорваться к Творцу, нет такого состояния, чтобы он сказал, что Творец гневается на него. А только после всех отталкиваний, когда он настойчиво пытается сблизиться с Творцом, когда раскрывается ему "сильная рука Творца", отталкивающая его, и раскрывается "гнев Творца", то полностью раскрывается сказанное "Сильною рукою и изливающимся гневом буду править Я вами".
Потому что с помощью больших усилий раскрывается ему власть Творца и удостаивается войти в Его чертоги.

70. Есть правило : нет насилия в духовном.

Так что означает "Твердой рукой и в неистовстве буду править вами"? Значит, есть насилие в духовном. Сказал Бааль а Сулам, что тому, кто хочет войти в работу Творца, чтобы слиться с Ним и войти в Его дворец, не сразу дают такую возможность и не каждому, а проверяют, нет ли у него иного желания, кроме слияния с Творцом.
И только тогда позволяют ему войти. А как проверяют человека? Посылают ему различные помехи, посторонние мысли и всевозможных посланников, чтобы помешать ему, свести с правильного пути на путь большинства *(2)*.

(2). *Получается, что теперь, когда он находится на правильном пути, в духовной работе своего внутреннего человека, ему посылают помехи, посторонние мысли и всевозможных посланников.*

Это уже совсем иные, структурные преграды, необходимые для его роста и продвижения. В то время, как ранее, его внешний человек, окружение, общество к которым он принадлежал, выстраивали над собой культурные надстройки, представляющие путь большинства, заслоняющие и заменяющие Творца.

И если человек справляется со всеми трудностями, разрушает все преграды на своем пути, и если эти маленькие трудности не могут помешать человеку, то ему посылают большие клипот, которые отговаривают его войти именно в духовное и слиться с Творцом, а не с чем-то другим.
И это называется, что Творец твердой рукой отводит человека. Если бы Творец не проявил бы строгость и силу в этом деле, то тяжело отвести человека, потому что его желание слиться с Творцом, велико.

Но тех, у кого нет большого желания, и Творец хочет с легкостью свести его с пути, он этого достигает. Тогда у человека появляются большие желания к материальному, и он оставляет всю духовную работу. В этом случае не требуется сильная рука Творца, он легко отводит человека от цели..

Мы видим, что понятие " твердая рука и в неистовстве" означает, что Творец не приближает человека к духовному, а наоборот пытается отвести его от него, чтобы каждый раз дать возможность свободного выбора: приближаться к Творцу или отдаляться от Него.

Как видим, закон об отсутствии насилия в духовном сохраняется. Никто насильно не тянет в духовное, а наоборот, человека с большим желанием пытаются отговорить от него. А тот, кто слаб,

тот получает желания к животным наслаждениям и сам отходит от духовного.

Если человек справляется с трудностями и помехами, его нелегко отвести от духовного, тогда нужна твердая рука. Но если при этом человек проявляет еще большее усилие и желание слиться с Творцом, то ему кажется, что над ним совершают насилие со стороны Творца, иначе ему бы дали войти в духовное. Но Творец проявляет жесткость только к людям с огромным желанием и настойчивостью. И таким Творец открывает вход в свой дворец.

(3) Сначала отталкивают человека страданиями телесными и проблемами этого мира. Если человек свободным выбором справляется со страданиями и продолжает идти вперед, то ему дают более серьезные помехи, уже духовные.

Все трудности построены так, что они формируют человека, как ребенка учат ходить постепенно, то протягивая к нему руки, то убирая их. Это учит человека постепенно справляться с трудностями, и он приобретает определенный вид. И когда дают ему большие страдания, он готов к этому и справляется. Когда человек связан с Творцом, он не чувствует страданий, а рад этому, потому что каждое отталкивание увеличивает его желание слиться с Творцом. Творец желает, чтобы человек почувствовал и понял, что без Его сил, без Его присутствия и помощи человек ничего не сможет сделать. Цель Творца сделать человека подобным себе.

(3) *Отсюда и до конца статьи Рав даёт в наиболее общем и полном виде принцип и последовательность в духовной работе до полного слияния с Творцом.*

Итак:

Что надо испра-вить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Нет у него достаточно большого желания к исправлению своих желаний, когда Творец желает оттолкнуть его слабой помехой. А потому оставляет всю духовную	*Должен преодолеть препятствия слабой, а затем и сильной руки Творца и ни в коем случае не желать сойти с пути к Творцу.*	*Ощущает, что Творец "гневается на него" и радуется этому. Потому что с помощью больших усилий раскрывается ему власть Творца.*	*Удостаивается войти в Его чертоги: войти именно в духовное и слиться с Творцом.*

работу и нет необходимости отталкивать его сильной рукой.			

71. Во тьме плачь душа моя

עא. במסתרים תבכה נפשי

שמעתי כ"ה סיון תש"ג

"במסתרים תבכה נפשי, מפני גאוה, מפני גאותן של ישראל". ומקשה: "והאיכא בכיה קמיה קוב"ה, והלא "עוז וחדוה במקומו"?

וצריך להבין ענין בכיה למעלה. שענין בכיה הוא במקום, שאינו יכול לעזור לו בעצמו, אז בוכים, שהשני יעזור לו. וענין "במסתרים" פירושו ההסתרות. והסתירות, שמתגלה בעולם.

וזה פירוש "במסתרים תבכה נפשי": כי "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים".

ועל זה אמרו חז"ל: "בבתי גואי יש בכיה". שפירוש, שבזמן שהאור מופיע רק בפנימיות ואין גלוי אור לחוץ, משום שחסר כלים לתחתונים, שיוכלו לקבל, אז יש בכיה. מה שאם כן בבתי בראי, כשהאור יכול להתגלות לחוץ, כשנגלה להתחתונים התפשטות השפע למטה, אז "עוז וחדוה במקומו", רואים הכל. מה שאם כן כשאינו יכול להשפיע לתחתונים, זה נקרא בכיה, משום שצריך לכלים דתחתונים.

Во тьме плачь душа моя, ведь гордец я. Ведь тьма - это следствие заносчивости Израиля *(1)*. Но ведь сказано о Творце: "Сила и гордость в Нем". Что же означает "плачь" в духовном понимании.

(1) *Гордость, заносчивость исходит только из его внешнего человека. А плачет, потому что "свет наполняет только внутреннюю часть кли, и не раскрывается наружу", вследствие отсутствия кли, которое бы получило его в его внешнего человека. Ибо последний наполнен самим собой и не может аннулировать себя ради Творца, создать в себе "пустоту", в которую распространится шефа. И тогда плач прекратится и ощутится сила и спокойствие.*

Плач имеет место тогда, когда не может помочь себе. Тогда он плачет, чтобы кто-то помог ему *(2)*. А во тьме означает, что в противоречиях, скрытии, непонимании, спутанности, которые раскрываются ему.

(2) *Внешний человек расчитывает всегда только на помощь извне, ибо нет у него надежды на Творца, веры в Него. Пока не прийдёт к полному разочарованию и направит через своего внутреннего все свои устремления к Источнику Жизни, пожелав, чтобы только Он ему помог.*

Это и есть смысл сказанного "Во тьме плачь душа моя". Потому что "Все во власти Неба, кроме страха перед Творцом". И поэтому сказано: "Плач стоит в доме покойника" –

Когда свет наполняет только внутреннюю часть кли, и не раскрывается наружу, вследствие отсутствия кли, которое бы получило его, имеет место плач .

Тогда как "В доме радости", когда свет может светить наружу, низшим, то видится "Сила и гордость в Нем". А когда не может давать низшим, то это состояние называется "плачь", потому что нуждается в кли низших.

..." И будешь плакать душевно в скрытии"

Написано: " Будешь душевно рыдать перед гордостью". Плачут, когда не могут себе сами помочь, когда находятся в ударе и скрытии. Все в руках неба, кроме страха неба. Как говорили мудрецы, там, где есть гордость, есть плач. Т.е., в то время, когда свет не находится в килим нижних, когда нижние ощущают тьму, скрытие и не могут достичь света, то присутствует плач.

Но когда свет открывается нижним и распространяется шефа вниз, то ощущается сила и спокойствие. А когда свет не достигает нижних, то только плач слышится оттуда.

Говорится о плаче двух видов: когда Шхина сверху плачет, не имея возможности достичь нижних. И когда сами нижние плачут, не получая свет в свои килим. Человек должен плакать потому, что Шхина плачет из-за того, что находится в галуте. И это называется " В скрытии будешь душевно плакать". Я нахожусь в скрытии и не могу раскрыть шефа и знаю, что сверху плачут по этому поводу. Поэтому плачу и я. Скрытие в том, что человек недостаточно скрыл свой рацон лекабель в намерении альменат леашпиа.

Плач прекращается, когда человек получает кли альменат леашпиа и когда свет сверху сможет раскрыться в этом кли.

Как может человек плакать из-за плача сверху, если он не видит этого? Еще до перехода махсома бывают такие состояния, даже в желании получить ради себя, такое отношение к Творцу, которое может влиять, как бы самопожертвование ради другого, когда чувствуешь страдания ближнего. Это является трамплином к ощущению страданий Шхины при аннулировании своих ощущений, своего интереса и вообще направления в свою сторону, даже если мне плохо от этого, я не готов поступиться страданиями ближнего.

А когда переходят махсом, то ощущают ближнего уже объективно, не касаясь себя совершенно и без собственных жертв.

72. Безопасность - одеяние света

ב. הבטחון הוא הלבוש להאור

שמעתי י' ניסן תש"ז

הבטחון הוא הלבוש להאור, הנקרא חיים. כי יש כלל "אין אור בלי כלי". נמצא, שהאור, הנקרא אור החיים, אינו יכול להתלבש, אלא שמוכרח להתלבש באיזה כלי. והכלי, שאור החיים מלובש, נקרא בדרך כלל "בטחון". שפירושו, על כל דבר קשה, הוא רואה שבידו לעשות.

נמצא, ש**האור ניכר ומורגש בהכלי של בטחון**. ומשום זה מודדים את החיים שלו, בשיעור שמדת הבטחון, מתגלה שם. כי הבטחון שיש בו, בזה הוא יכול למדוד שיעור גדלות החיים שבו.

ומשום זה האדם יכול לראות בעצמו, שכל זמן שהוא נמצא בהרמת החיים, הבטחון מאיר לו על כל דבר ודבר, ואינו רואה שום דבר, שיכול להפריע לו על מה שהוא רוצה. וזהו מטעם, שאור החיים, שהוא כח מלמעלה, מאיר לו. שיש בידו לעשות בכוחות על אנושיים, היות שהאור העליון אינו מוגבל, כמו כוחות גשמיים.

מה שאם כן כשהאור החיים מסתלק ממנו, שזה נקרא שירד מרמת החיים שהיה לו, אז הוא נעשה לחכם וחוקר. ועל כל דבר הוא מתחיל לחשוב את הכדאיות שלו, אם כן כדאי לעשות את הדבר או לו. ונעשה מתון, ולא תוסס ובוער, כמו מטרם שהתחיל לרדת מרמת חיים שלו.

אבל אדם, אין לו שכל שיגיד, שכל החכמה והפקחות שזכה עכשיו לחשוב על כל דבר, הוא מטעם שנאבד לו רוח החיים, ממה שהיה לו אז. אלא הוא חושב, שעכשיו הוא נעשה פיקח. ולא כמו שהיה מטרם שנאבד לו אור החיים. אלא אז הוא היה פזיז, על דרך "עמא פזיזה".

אמנם הוא צריך לדעת, את כל **החכמה** שהשיג עכשיו, היא באה לו מחמת שנאבד לו רוח החיים, מה שהיה לו מקודם. שאור החיים מה שהקב"ה נתן לו אז, הוא היה המודד לכל המעשים. אבל עכשיו, שהוא בזמן הירידה, לכן יש עכשיו כח להסטרא אחרא לבוא אליו, עם כל הטענות הצודקות שלהם.

והעצה לזה, שהאדם צריך לומר: "עכשיו אני לא יכול לדבר עם הגוף שלו ולהתוכח עמו". אלא שיגיד: "עכשיו אני **מת**, ואני מצפה לתחית המתים".

ויתחיל לעבוד למעלה מהדעת, היינו שיגיד להגוף שלו: "כל מה שאתה טוען, אתה צודק, ולפי השכל אין לי מה לענות לך, אבל אני מקוה, שאני מתחיל לעבוד מחדש, ועכשיו אני מקבל עלי תו"מ, ועכשיו אני נעשה גר, וחז"ל אמרו "גר שנתגייר כקטן שנולד דמי", ועכשיו אני מצפה לישועת ה', ובטח הוא יעזור לי, ואני שוב אכנס לדרך הקדושה. וכשיהיה לי **כח דקדושה**, אז יהיה לי מה לענות לך. אבל בינתיים אני מוכרח לילך למעלה מהדעת, כי עדיין חסר לי דעת דקדושה. אם כן, אתה יכול לנצח עם השכל שלך. ועלי, אין לי מה לעשות, אלא להאמין באמונת חכמים, שאמרו, שאני צריך לקיים תו"מ באמונה למעלה מהדעת. ובטח עלי להאמין, שבכח האמונה נזכה לסיוע מן השמים, כמו שאמרו חז"ל "הבא לטהר מסייען אותו"".

Безопасность בטחון **(*битахон*) - это одеяние света, называемого "жизнь". Потому что нет света вне кли (сосуда, желания). Поэтому свет, называемый светом жизни, не может светить, иначе как только заполнив какое-то кли, желание, "одеться" в него. А желание, заполненное светом, называется "безопасность" *(1)*, что означает, что каждое тяжелое действие он видит, что в состоянии совершить его. Этим определяется, что свет безопасности**

наполняет желание. И поэтому мера жизни человека определяется мерой ощущения безопасности, мерой света, который светит в кли. Потому что, безопасность, которая есть у него, определяет меру жизни в нем.

(1) *То, что называется "душа": одевание света в кли внутреннего человека.*

Поэтому человек может видеть сам, что все время пока он находится в ощущении наличия жизни в нем, безопасность светит ему во всем и не видит, что что-то может мешать ему достигнуть желаемого. И это потому, что свет жизни, сила свыше, светит ему и передает ему высшие силы, "выше человеческих", потому что высший свет неограничен в своих возможностях, как низшие. Когда же свет жизни исчезает из человека *(2)*, что ощущается, как потеря меры жизненной силы, человек становится умником и философом: каждое свое действие он оценивает, а стоит ли его делать и становиться осторожным и экономным, а не горящим и стремительным, как прежде, когда начал спускаться с сильного жизненного уровня.

(2) *Когда теряет веру в Творца и переходит к восприятию только своим внешним человеком. При этом он отрезает себя от своего корня – своего внутреннего человека, связанного с Творцом.*

А это ощущается, как потеря меры жизненной силы. Философия вырывает с корнем связь человека с источником жизни, делает его заумным.

А от религии он становится дремлющим, тупоумным. И только Каббала способствует укреплению связи с Источником жизни, открывая в то же время глаза человеку на реальную, высшую действительность.

Но нет ума у человека сказать, что вся его премудрость и ухищренность, которая сейчас выступает в нем на каждое явление, имеет место потому, что исчез из него свет жизни, и поэтому он думает, что стал умным, а не как было до потери света жизни, когда был стремителен и опрометчив.

Но необходимо знать, что вся мудрость, которую он постиг сейчас, постиг потому что исчез из него свет жизни, который был в нем прежде. Что свет жизни, который ранее дал ему Творец, был мерой всех его действий.

А сейчас, когда он находится в стадии падения, есть сила у нечистых, эгоистических сил являться к нему с будто бы справедливыми претензиями.

Совет в данном случае может быть таков: человек должен сказать себе: "Сейчас я не могу разговаривать со своим телом и спорить с ним, потому что я мертв. И я жду оживления мертвого этого тела. А пока я начинаю работать "выше разума", т.е. я говорю своему телу, что все, что во всем, что ты требуешь, жалуешься, обвиняешь - ты прав. И разумом нет мне, что ответить тебе. Но я надеюсь, что я начну работать заново. А сейчас я принимаю на себя ярмо Торы и Заповедей (работу с намерением "ради Творца") и я этим подобен геру (прозелиту), о котором сказано: "Гер подобен новорожденному" и я жду от Творца своего спасения (от эгоизма), что он обязательно поможет мне и я вернусь снова на прямой путь к Нему.

А когда снова обрету я духовные силы, то будет у меня что и как ответить тебе. Но пока я обязан идти выше знания и разума, потому что нехватает мне святого (ради Творца, отдачи) разума. Поэтому ты можешь, тело мое, в этом состоянии победить меня своим разумом. Поэтому нет мне иного пути, как верить в мудрецов, указывающих мне выполнять Тору и Заповеди (исправления отдачей) в вере выше моего разума и верить, что силой веры (сила бины, отдачи), я удостоюсь помощи свыше, как сказано: "Пришедшему исправиться, помогают свыше".

Итак:

Что надо исправить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Свет жизни исчезает из него, становится умником и философом: каждое свое действие он оценивает, а стоит ли его делать и становиться осторожным и экономным, а не горящим и стремительным, как прежде,	*Должен сказать себе: "Сейчас я не могу разговаривать со своим телом и спорить с ним, потому что я мертв. И я жду оживления мертвого этого тела. А пока я начинаю работать "выше разума", т.е. я говорю своему телу, что все, что во всем, что*	*Идёт выше знания и разума, потому что нехватает пока святого разума (ради Творца, отдачи).*	*Снова возвратиться обновлённым на прямой путь к Творцу.*

когда начал спускаться с сильного жизненного уровня.	*ты требуешь, жалуешься, обвиняешь - ты прав. И разумом нет мне что ответить тебе. Но я начинаю работать заново. А сейчас я принимаю на себя ярмо Торы и Заповедей (работу с намерением "ради Творца"). И когда снова обрету духовные силы, то будет у меня что и как ответить тебе.*		

76. К жертвоприношению добавь соль

עו. על כל קרבנך תקריב מלח

שמעתי ל' שבט בסעודת גמר כריכת חלק שש, טבריא.

"על כל קרבנך תקריב מלח", שפירושו "ברית מלח". שענין ברית הוא כנגד השכל.

כי מדרך העולם הוא, כי כששני אנשים עושים טובות אחד להשני, בטח בזמן שאהבה פועלת בין שניהם, לא צריכים אז לכריתת ברית. אבל יחד אנו רואים, שדוקא בזמן שהאהבה פועלת, אז מדרך העולם הוא לעשות כריתת ברית. אז הוא אמר, שהכריתת ברית, שעושים, הוא על לאחר זמן.

פירוש הדבר, שעושים עכשיו הסכם, באם שיבוא אח"כ מצב, שכל אחד מהם יחשוב, שאין לבו של כל אחד שלם לחבירו, ואם יש להם הסכם, אז ההסכם הזה מחייב אותם לזכור את הכריתת ברית שעשו ביניהם, בכדי להמשיך גם במצב הזה את האהבה הישנה.

וזה פירוש "על כל קרבנך תקריב מלח", היינו, שכל קרבות בעבודת השם ית' צריך להיות על "ברית מלך".

Указано в Торе: על כל קרבנך תקריב מלח **"На все твои жертвоприношения Мне добавляй соль". Это означает "Союз соли". Союз вообще-то против разума. Ведь если двое делают доброе друг другу, если между ними дружба и любовь, то нет необходимости в заключении соглашения или союза.**

Но вместе с тем мы видим, что именно в то время, когда между ними любовь и она явно выражается в их поступках *(1)*, именно тогда принято заключать соглашения и союзы.

Потому что соглашения и союзы заключаются не для настоящего времени, а для будущего. Т.е., если в будущем отношения испортятся, и не всем сердцем будут друг с другом, то, если уже заранее существует соглашение, оно обязует их вспомнить заключенный между ними союз, который специально заключен, чтобы и в настоящем состоянии продолжить обоюдную любовь.

(1) *Один поднимает ма"н, а другой спускает на него ма"д.*

И это смысл сказанного: "На все твои жертвоприношения Мне добавляй соль". Т.е. все усилия и жертвы в работе ради Творца должны быть с заключением "Союза соли" *(2).*

(2) *Так же как соль продливает срок сохранности продукта, делая его непортящимся, так и все усилия и жертвы в работе ради Творца должны быть с заключением "Союза соли" с Творцом, делая союз с Ним долговечным.*

С другой стороны, также как и соль, добавленная к мясу, приводит к его отдаче крови и очищению, делая мясо пригодным к еде, так и намерение отдачи (жертвоприношения) очищает тело (желания), приводя к союзу с Ним из-за совпадения свойств.

77. Душа человека учит

עז. נשמת אדם תלמדנו

שמעתי ח' אלול תש"ז

"נשמת אדם תלמדנו".

ידוע שכל התורה נלמד בעיקר לצרכי הנשמה, היינו לאותם שכבר זכו לבחינת נשמה. ומכל מקום הם צריכים להשתוקק ולחפש לדברי תורה של משיגים אחרים, בכדי שילמדו מהם דרכים חדשים, מה שהקודמים המציאו מחידושי תורותיהם. ועל ידי זה יהיה בנקל, שגם הם יוכלו ללכת בהמדרגות עליונות, היינו שהם ילכו מדרגה לדרגה על ידם.

אבל יש בחינת תורה שאסור לגלות, מטעם שכל נשמה ונשמה צריכה בעצמה לעשות את הבירור, ולא שמי שהוא יברר בשבילו. לכן מטרם שהם בעצמם עשו את הבירור, אסור לגלות להם את הדברי תורה.

ולכן נוהגים הגדולים להסתיר הרבה דברים מטעם הנ"ל. וחוץ מחלק הזה, יש תועלת גדול להנשמות, על ידי מה שמקבלים מחידושי תורה של אחרים. ו"נשמת אדם תלמדנו", איך ומה לקבל ולהיות נעזר מחידושי תורה של אחרים, ומה שהוא בעצמו צריך לחדש.

Тора изучается человеком только для потребностей его души. Т.е. для тех, кто уже достигли своей души *(1)*. Но все-таки, и они должны стремиться и искать раскрываемое в Торе остальными душами.

Чтобы учиться от них новым путям, которые предлагают древние каббалисты из своих раскрытий в Торе. От этого и учащиеся от них

каббалисты смогут подниматься по высшим ступеням постижения *(2)*.

(1) *Своего внутреннего человека.*

(2) *Ибо каждая душа постигает в соответствии со своим высшим корнем. И есть души типа Кетер, Хохма и т.д. А кроме того, душа может быть взята слева или справа от центра конкретного типа души.*

Получается, что есть 10 типов душ с левым уклоном – структурным преобладанием разума над сердцем, и 10 типов душ с правым уклоном – изначальным преобладанием сердца над разумом.

И от всех, кто уже достигли своей души по обе стороны общей шкалы душ человечества, можно и нужно учиться.

Но есть Тора, которую запрещено раскрывать, потому что каждая душа обязана сама произвести выбор, анализ и исправление, а не кто-то вместо нее, ради нее. Поэтому пока души не закончили свою работу, запрещено раскрывать им Тору.

Поэтому большие каббалисты скрывают свои постижения. Но кроме этого, есть большая польза для душ в изучении, получении раскрытия других каббалистов.

Душа человека обучает его, как и что получать и использовать в помощь от раскрытий Торы другими каббалистами, а что раскрывать самому.

78. Тора, Творец, Исраэль одно целое

עח. אורייתא וקב"ה וישראל חד הוא

שמעתי סיון תש"ג

"אורייתא וקב"ה וישראל חד הוא".

לכן כשהאדם לומד תורה, הוא צריך ללמוד לשמה. שפירושו, שלומד על הכוונה, שהתורה ילמוד את האדם. היינו כשם התורה, שפירושו מורה. וכיון ש"אורייתא וישראל וקב"ה חד הוא", לכן התורה לומד את האדם את דרכי הקב"ה, איך שהוא מלובש בהתורה.

Тора, Творец, Исраэль одно целое. Поэтому когда человек учит Тору, он обязан учить ее "ли шма" (не ради себя а только ради Творца), т.е. учить с намерением, чтобы Тора обучила его, потому что Тора תורה **от слова Мора** מורה **(обучение).**

Поэтому Тора, Творец, Исраэль одно целое. Поэтому Тора обучает человека путям Творца, как Творец одет (скрыт) в Торе *(1)*.

(1) *Творец, Его высший свет, одевается в силы мироздания: миры, парцуфим и сфирот. Тора – Инструкция Творца к притягиванию Его высшего света низшими. Исраэль – притягивает и проводит высший свет Творца к творениям посредством Торы.*

81. Подъем МА"Н

פא. ענין העלאת מ"ן

שמעתי

ידוע, שע"י השבירה נפלו נצוצין דקדושה לבי"ע. ושם בבי"ע אין הם יכולים להתתקן. לכן צריכין להעלותם לאצילות. ועל ידי זה שעושים מצות ומעשים טובים בכוונה עמ"נ להשפיע נחת רוח ליוצרו ולא לעצמו, מתעלים הנצוצין הללו לאצילות. ואז הם נכללים במסך דעליון, שבראש המדריגה, ששם נשאר המסך בנצחיותו. ואז יש זווג על המסך בהתכללות הנצוצין. ונמשך אור העליון בכל העולמות, כפי שיעור הנצוצין שהעלו.

וזה דומה כמו בהזדככות הפרצופים דעקודים. שלמדנו, שבעת הזדככותו, שהאור נסתלק בסיבתו, אז המסך דגוף עולה ביחד עם הרשימות לפה דראש. והטעם, משום שבעת שהתחתון מפסיק לקבל, אזי נקרא שנזדכך מעוביותו. לכן יכול המסך דגוף לעלות חזרה לפה דראש. משום שכל ירידתו למדרגת גוף, היתה משום שהאור התפשט מלמעלה למטה, היינו לתוך כלים דקבלה. והראש נבחן תמיד שהוא בחינת ממטה למעלה, היינו בהתנגדות להתפשטות. ומשום בעת שהגוף מפסיק לקבל את האורות מלמעלה למטה, מסיבת חסרון המסך שנזדכך, על ידי הביטוש פנימי ומקיף, נבחן שהמסך דגוף נזדכך מעוביותו, ועולה עם הרשימות להראש.

כמו כן, בעת שהאדם עוסק בתורה ומצות עמ"נ להשפיע ולא לקבל, אז על ידי זה הנצוצין עולין למסך שבראש שבעולם אצילות (והם עולים ממדרגה למדרגה, עד שבאים לראש דאצילות). וכשנכללים במסך הזה, ויוצא קומת האור לפי בחינת גודלו של המסך, ניתוסף אור בכל העולמות. וגם האדם, שגרם את השבח למעלה, מקבל גם כן הארה, בזה שהשביח למעלה בהעולמות.

Вследствие разбиения желаний (*швират килим*), упали искры (осколки экрана и отраженного света, называемые "нецуцим") в миры БЕ"А *(1)*.

Но там упавшие искры не в состоянии пройти исправление. Это возможно только при условии, если они поднимутся в мир Ацилут *(2)*.

(1) *В духовном теле человека мы называем это внешний человек.*

(2) *В духовном теле человека мы называем это внутренний человек.*

Их исправление происходит, если человек производит добрые деяния с намерением ради Творца (отдача экраном), а не ради себя. Только тогда эти искры поднимаются в мир Ацилут.

Там они включаются в *масах дэ рош* (экран головы) высшей ступени, который находится в постоянном слиянии (зивуге) со светом. Как

только искры включились в экран, он производит (слияние со светом) зивуг на эти искры.

Родившийся от этого зивуга (действия слияния экрана с высшим светом) свет, распространяется вниз, во все миры, в мере, вызванной поднявшимися искрами.

Это подобно процессу осветления экрана (ослаблению экрана, *издахехут масах*) *(3)*, когда свет исчезает из гуф, вследствие подъема экрана с решимо от табур в пэ дэ рош (от пупа в рот).

Причина этого в том, что когда творение прекращает получать свет, вследствие ослабления экрана (*миздахех ми авиют*), то масах дэ гуф поднимается в рош *(4)*.

(3) *В мире Адам Кадмон.*

(4) *А это происходит либо из-за плохих дел, когда свет сам покидает кли, либо из-за желания низшего уподобиться свойствам (отдачи) верхнего.*

Ведь он снизошел прежде в гуф только потому, что свет распространился сверху вниз *(5)*, т.е. в получающие желания (*килим дэ кабала*). Рош парцуфа всегда считается "снизу-вверх", потому что противится получению, распространению света.

(5) *В результате исправления или постижения.*

Поэтому, как только гуф перестает получать свет сверху-вниз, вследствие отсутствия экрана, исчезнувшего от "битуш пним у макиф", это определяется как то, что *масах дэ гуф* (экран тела) освободился от *авиют* (использования желаний, толщины) и поднимается со своими *решимо* (записями от прошлого состояния).

Также и когда человек занимается Торой и Заповедями ради Творца, а не ради себя, то *нецуцим* (искры) поднимаются снизу-вверх, со ступени на ступень, в *масах дэ рош* мира Ацилут.

И когда включаются в этот масах, рождается парцуф по величине экрана и добавляется свет во всех мирах. И человек, вызвавший свет во всех мирах, также получает свечение.

84. Изгнал Адама из рая, дабы не взял с Древа Жизни

פד. מהו, ויגרש את האדם מגן עדן, מטעם שלא יקח מעץ החיים

שמעתי כ"ד אדר תש"ד

כתוב "ויאמר לו, איכה וכו', ויאמר, את קלך שמעתי וכו', ואירא כי ערום אנכי ואחבא וכו', ויאמר, פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים וכו', ויגרש את האדם".

ויש להבין ענין היראה, שהיה לאדם, עד כדי כך, שהיה צריך להתחבא. מטעם, שראה עצמו, שהוא ערום. והענין הוא, כי מטרם שאכל מעץ הדעת, היה מזונותיו מן בינה, שהוא סוד עלמא דחירות. ואח"כ, כשאכל מעץ הדעת, אז ראה, שהוא ערום. היינו, שהיה מפחד, שמא יקח את האור תורה, וישמש עמו לצורך בחינת "רועי מקנה עבדי לוט".

שענין "רועי מקנה עבדי לוט" פירושו, היות שיש בחינת אמונה למעלה מהדעת, שזה נקרא "רועי מקנה אברהם". כלומר, זה שזכה להשיג את האור תורה, אינו לוקח אותה מטעם שזה יהיה לו בסיס לעבודה. היינו לומר, שעכשיו כבר אינו צריך להתחזק באמונת ה', כי כבר יש לו בסיס של האור תורה, זה נקרא "רועי מקנה עבדי לוט", שהוא בחינת עלמא דאתלטיא, שהיא בחינת קללה, שזהו היפך מהאמונה, שהיא בחינת ברכה.

אלא אמר, הוא אומר, שעתה הוא רואה, שאם הוא הולך בבחינת אמונה למעלה מהדעת, אז נותנים לו מלמעלה בחינת אור תורה, להראות לו, שהוא הולך על דרך האמת. ולא שהוא לוקח זה בתור תמיכה, שיהיה עבודתו בתוך הדעת, שמזה באים לבחינת כלי קבלה, שעליה היה צמצום. לכן נקרא זה "מקום הקללה", שלוט פירושו עלמא דאתלטיא.

ולזה אמר לו ה': "מדוע אתה מפחד לקחת את האורות האלו, מחשש שלא תפגום בהם, מי הגיד לך כי ערום אתה, בטח זה אינו אלא מטעם שאכלת מעץ הדעת, שזה גרם לך הפחד. מה שאם כן מקודם כשאכלת מכל עץ הגן, היינו שהיית משמש עם האורות, בסוד "רועי מקנה אברם", לא היה לך שום פחד". לכן, ויגרש אותו, מטעם "פן ישלח ידו ויאכל מעץ החיים". והפחד היה, שמא יעשה תשובה, ויכנס לתוך עץ החיים. ומהו הפחד? אלא היות שחטא בעץ הדעת, הוא כבר צריך לתקן את העץ הדעת.

וזה ענין "ויגרש אותו מגן עדן", כדי לתקן את החטא של עץ הדעת. ואח"כ יהיה לו היכולת לכנס לתוך הגן עדן. שענין גן-עדן הוא סוד עלית מלכות לבינה. ומקבלת שם חכמה, שעדן הוא סוד חכמה. ואז מלכות, הנקראת "גן", מקבלת חכמה בסוד "עדן", וזהו "גן עדן".

И спросил Адама Творец: "Где ты?" И ответил он: "Голос твой слышал я ...и возбоялся, ведь наг я, и спрятался..." ...И выслал его Творец из райского сада, чтобы не взял плода с Древа Жизни.

- Что же это за страх, который напал на обнаружившего что наг он, Адама, настолько, что заставил его спрятаться?

Прежде чем Адам вкусил от Древа Знания, питался от бины, свободы *(1)*. А затем, когда вкусил от Древа Знания, увидел, что наг он - и забоялся, что возьмет свет Торы "ради себя", "внутри веры", а не "выше разума" *(2)*.

***(1)** От места выше хазэ парцуфа (отдающие желания), от своего внутреннего человека.*

***(2)** Примет свет ниже хазэ парцуфа (получающие желания), в своего внешнего человека.*

Отличие между "внутри веры" и "выше веры" в том, что когда человек идет путем выше веры, он использует раскрывающийся ему свет Торы не для того, чтобы сказать, что уже не нуждается в вере потому что есть у него как основа свет Торы - все это называется "ниже веры" и проклятие, обратно вере. Вера же называется

благословением и тот, кто идет в вере в таком случае должен сказать, что свет Торы, который ему сейчас раскрылся, раскрылся именно потому, что он шел в "вере выше знания" и это подтверждение, что такой путь верен.

Поэтому спросил Творец Адама: "Почему боишься ты взять этот свет? Из сомнения, что можешь получить "ради себя? Но кто сказал тебе, что ты наг? Видно это вследствие того, что вкусил ты от "Древа знания"! Ведь пока вкушал от всех остальных деревьев райского сада, т.е. получал свет "ради Творца", не боялся ты ничего!"

И изгнал Творец Адама из рая *(3)*, дабы не взял снова плод от "Древа Жизни". А страх был от того, что "сделает тшува", исправление и войдет в "Древо Жизни" и не станет исправлять грех от вкушения "Древа Знания". Но ведь если прегрешил в "Древе Знания", то должен именно его исправить *(4)*.

(3) *Из ощущения святости (отдачи) только своим внутренним человеком.*

(4) *Идя путём "выше веры".*

Поэтому изгнал Адама Творец из "Райского сада", чтобы исправил "Древо знания", чтобы затем появилась у него возможность снова войти в "Райский сад".

Суть "райского сада" в подъеме малхут в бину, где она может получить в таком случае свет хохма, называемый "рай" Малхут же называется "Сад", а малхут, наполненная светом хохма, называется ""Райским садом" *(5)*.

(5) *Присоединив к ощущению святости и своего внешнего человека.*

Но когда человек удостаивается, что Тора стережет человека, то не ощущает в этом никакой тяжести в работе "ради Творца", потому что сама Тора стережет человека, как сказано: "Душа человека учит его".

94. Стерегите свои души

צד. ושמרתם את נפשותיכם

שמעתי תש"ה

בפסוק "ושמרתם את נפשותיכם" עיקר השמירה הוא על נפש הרוחני. מה שאם כן על נפש הגשמי, האדם שומר אותו, אפילו בלי צווי מן התורה. כי זה כלל: כי עיקר היכר מצוה,

שפירושו שיהיה ניכר שהוא עושה את הדבר מטעם מצוה, הוא, שאם לא היה מצוה, לא היה עושה דבר זה. אלא מה שהוא כן עושה דבר זה, הוא מטעם מצוה.

לכן בדבר מצוה שהוא עושה, ואם אפילו שלא היה מצוה, גם כן היה עושה דבר זה, אז הוא צריך בדיקה יתירה, למצוא שם איזה מקום, שיהיה לו היכולת לומר, שעושה זה רק מטעם מצוה. אז יכול האור של המצוה להאיר על המעשה המצוה, שהוא עושה. שזה נקרא, שעושה עם המצוה כלי, שיכול לשרות בו אור העליון, לכן עיקר שמירה, הכוונה על נפש הרוחני.

Имеется в виду стеречь свою духовную душу. Тогда как о животной душе нет необходимости указывать человеку стеречь её, потому что он сам только это постоянно и ощущает, без всяких указаний Торы. Потому что в основном Заповедь (указание Торы, один из 620 законов мироздания), проявляется, когда человек выполняет его потому что ему указали, что если бы не было указания, не делал бы это. А выполняет это только вследствие Заповеди. Поэтому в своих действиях человек должен всегда производить проверку, делает ли он, потому-что есть указание *(1)*, или по своему желанию *(2)*. Поэтому если совершал это действие и без Заповеди, то должен тщательно проверить и найти там такое, на что мог бы указать, что выполняет это только потому-что есть указание свыше, а не потому что и без указания выполнил бы *(3)*.

(1) *Предназначенное для его внутреннего человека.*

(2) *Исходя из желаний его внешнего человека.*

(3) *Например, имеет природное отвращение к свинине. Теперь, если решает не есть её, делает это только потому, что на это есть заповедь не есть мясо нечистых животных, одно из которых свинина.*

В таком случае на его действие, на эту Заповедь, на это кли может светить, может наполнить это кли высший свет. Поэтому основная забота стеречь - стеречь духовную душу, а не животную *(4)*.

(4) *Ибо есть общее правило: если его животная душа согласна с указанием заповеди и не требует от него противодействия или усилия, то на такое его действие, на эту Заповедь, на это кли не может светить высший свет. Ибо выполняет это не только вследствие Заповеди.*

Берегите ваши души

"Главное в высказывании "берегите ваши души относится" относится к душе человека, находящегося в духовных мирах. Душу же животную человек сохраняет и без повеления Торы.

Существует правило, что главное, совершать действия согласно мицвот. И если бы не было мицвот, не делал бы этого. Свет мицвы освещает действие мицвы, которое человек совершает, т.е. с помощью мицвы очищается кли, в которое входит высший свет. Поэтому главное сохранять душу духовную." Все, что мы храним в нашей жизни, потому что считаем важным, не делается по заветам Торы и мицвот. Здоровье, честь, положение в обществе, деньги, жизнь, дети, семья - все, что не делается альменат леашпиа, не называется мицвой.

И если человек делает что-то и ему кажется, что это мицва, он должен проверить, делал ли бы он это, если бы не постоянная забота о себе и своей жизни. Только на то, что называется мицвой, можно получить высший свет. Сохранять нужно не наши животные желания, которые мы и так храним, а душу духовную то, что приобретается с помощью масаха и ор хозер.

Делать и хранить сделанное нужно не потому, что хочешь, а потому, что заповедано нам свыше. Если человек делает что-то против своего желания, а затем видит, что это стоит делать для получения какой-то личной выгоды, тут уже нет никакой мицвы. Поэтому в каждом деле какая-то часть может быть мицвой, а какая-то - нет. И каждый должен делать проверки, совершил ли он мицву в тот или иной момент своей жизни.

Любое действие при проверке может частично содержать мицву, а частично - нет. Мицвой называется все то, что против твоего желания. И если бы это не требовалось от тебя, не делал бы. По-настоящему делать мицву можно только с помощью свыше при поднятии ма"н, получении масаха. И свет, который открывается при этом, называется светом Торы. Чтобы выполнить мицву, нужно прежде всего слышать, что делать, затем проверить, сможешь ли ты это сделать без всяких уловок и уговоров, а стоять на том, что сделать не можешь, затем идти против знания того, что не можешь, просить помощь сверху и оставаться с этой просьбой пока не получишь помощь. Например, ты висишь на дереве и получаешь приказ прыгнуть в бездну.

Естественно, ты этого сделать не можешь. Но у тебя есть возможность избежать этот прыжок, но ты этого не делаешь, а плачешь, просишь о помощи и получаешь ее. Конечно это в том случае, когда ты веришь в мицву, веришь в силу и помощь сверху. А когда есть вера, мицву можно услышать. Мицвой называется все то, что мы относим к Творцу. В каждой душе есть 620 желаний, если они сделаны альменат леашпиа, то называются мицвот. Кроме этих желаний нет и не может быть других после перехода махсома. Есть желания животные, которые находятся в человеке перед переходом

махсома. Как знать, что человек совершает действие лемала ми а даат? Если он приобрел килим де ашпаа, масах, ор хозер и совершает действие не потому что хочет, а по велению Творца. Об этом может свидетельствовать радость человека после совершения действия. Нельзя услышать мицву без подготовки слухового кли, которое относится к килим де ашпаа (бина). Когда человек начинает чувствовать, что действие получения запретно, он уже находится в ахораим, знает, что существует Дающий, Хозяин, но еще не может выполнить. Его указания. Такое состояние относится к одинарному скрытию.
Состоянием называется тот уровень желаний, который соответствует определенной ступени духовной лестницы. Перейти в новое состояние означает перейти на ступень более тесного слияния с Творцом. Именно это руководит действиями и намерениями человека, его возможностями, возбуждением новых желаний альменат леашпиа. Все зависит от меры раскрытия Хозяина. Чем больше жизнь и страдания будут бить нас, тем больше мы вознуждаемся в помощи Творца. А без этого страдания все время будут толкать сзади. Пока нам необходимо знать, что без Творца мы пропадем. С каждым новым состоянием Творец должен быть все более понятен нам.

95. Отторжение крайней плоти

צה. ענין הסרת הערלה

שמעתי בסעודת ברית תש"ג ירושלים

מלכות מבחינתה עצמה נקראת "חכמה תתאה". ומבחינת שהיא קשורה ביסוד, היא נקראת בחינת "אמונה". ועל היסוד יש בחינת ערלה, שמתפקידה להפריד המלכות מהיסוד, ולא נותן לה להתקשר עם היסוד. וכוחו של הערלה הוא בזה, שמצייר שבחינת אמונה, היא בחינת עפר, שזה ענין שכינתא בעפרא.

וכשמסירים את הכוח המצייר הזה, ואדרבא, שאומרים, שהכח המצייר הוא בחינת עפר, אזי נקרא בחינת מילה, שחותך את הערלה וזורקין את הערלה בעפר.

אזי, השכינה הקדושה יוצאת מהעפר. ואז ניכר מעלת האמונה. וזה נקרא בחינת גאולה. היינו, שזוכין לאקמא שכינתא מעפרא. לכן צריכין לרכז את כל העבודה להסיר את כח המצייר. ורק בחינת אמונה הוא בחינת שלימות.

"מחמירין על עצמן, עד כזית ועד כביצה". "זית" הוא כמו שאמרה היונה: "מוטב שיהיו מזונותי מרורים כזית בידי שמים". ו"כביצה" היינו, שאין בה שום חיים, אף על פי שממנה תצא בעל חי, אבל לעת עתה אין רואין בה שום חיים. והם מחמירין על עצמן ומבכרין לעבוד, אף על פי שהמצב הזה הוא בחינת זית.

וכמו כן, שאין רואין שום חיות בעבודה, וכל הכח שלהם לעבודה הוא משום, שכל מגמתם הוא אך לאקמא שכינתא מעפרא. ואז, על ידי עבודה זו, הם זוכין לבחינת גאולה. ואז הם רואים, שהסעודה הזו, שהיתה מקודם בחינת זית וביצה, נעשה עכשיו לבחינת חיות ומתיקות נועם עליון.

וזה ענין "גר, שנתגיר, כקטן שנולד דמי". שצריך אז לקיים בחינת ברית גם כן. ואז יהיה בשמחה.

ומזה נמשך, שבזמן שמולין את התינוק, אף על פי שהילד נמצא ביסורים, ומכל מקום הקהל וההורים הם שמחים, משום שמאמינים, שהנפש של הילד הוא שמח. כמו כן בעבודת

הברית צריכן להיות בשמחה, אף על פי שמרגיש מצב של יסורים, ומכל מקום הוא צריך להאמין, שהנפש שלו הוא בשמחה.
כל עבודתנו צריך להיות בשמחה. והראיה לזה מהמצוה הראשונה, שניתן לאדם. אזי המצוה נעשית ע"י ההורים. וההורים והמשתתפים הם בשמחה. כך צריך להיות כל המצות מה שהוא עושה, שיהיה רק בשמחה.

Малхут называется низшая мудрость חכמה תתאה **(хохма татаа). Малхут соединенная к есод называется Вера** אמונה **(эмуна). На есод есть покрытие, называемое** ערלה **"Орла", крайняя плоть, роль которой в отделении малхут от есод, дабы не позволить малхут связаться в связь.**

Сила Орла в том, что рисует человеку картину, в которой вера понимается как не имеющая важность, подобная праху (афар). Это называется "Шхина в прахе"שכינתא בעפרא **(Шхинта бэ афра).**

Когда человек убирает эту силу, создающую в нем представление о вере как о ненужном, и, наоборот, говорит себе, что именно сама эта сила - мешающая, ненужная и вредная и как прах она низменна и ничтожна в глазах его, то такое исправление называется מילה **"Мила" (обрезание, отсечение крайней плоти). Этим он отрезает от себя Орла и выбрасывает ее в Афар. Тогда святая Шхина выходит из праха и раскрывается величие веры. Такое состояние называется "Геула"** גאולה **(Освобождение), в том, что удостаивается человек возвысить Шхину из праха. Поэтому необходимо сконцентрировать все свои усилия на том, чтобы устранить мешающую силу. Это называется** אמונה**"Вера". Отсюда исходит совершенство.**

И в этом возможно постоянное совершенствование, в зависимости, насколько человек желает проникнуться верой в каждом своем частном желании, анализе.

Такое совершенствование называется "Ограничение до маслины и до яйца" - т.е. до строго оговоренного размера, ниже которого человек уже не в состоянии различить. Маслина זית **(заит) - подобно тому, как сказала голубка, выпущенная Ноахом: "Предпочитаю я получать горькую пищу но с неба". Яйцо** ביצה **(бейца) - подобно тому, как в самом яйце нет ничего живого, как видимо глазу, хотя из него рождается живое.**

Т.е. человек предпочитает духовную работу, хотя она и вызывает в нем горечь, как маслина, и не видит он в своем состоянии и свой духовной работе никакой жизни. Но вся сила в его работе исходит из того, что желает возвысить Шхина из праха. В таком случае вследствие такой работы, человек удостаивается Освобождения и видит, что пища, которая прежде казалась ему горькой, подобно маслине, и лишенной жизни, подобно яйцу, представляется в его глазах полной высшей жизни и сладости. Поэтому сказано:

"Прозелит подобен младенцу". В том, что обязан сделать "Брит мила". Этим человек постигает веселья. Поэтому в традиционной процедуре "Брит мила", когда отсекают младенцу крайнюю плоть, хотя ребенок страдает, все близкие в радости. Потому что верят, что душа ребенка радуется.

Также и в выполнении духовного действия "Брит мила": человек должен радоваться, несмотря на ощущение страданий, потому что верит, что его душа, проходя эти исправления, веселится.

Вся духовная работа человека должна быть в радости. Это исходит еще из самой первой заповеди данной человеку, которая выполняется над человеком его родителями с радостью. Также в радости должна выполняться каждая Заповедь.

95. Относительно отсутствия крайней плоти".

Малхут сама по себе называется нижняя хохма. А что касается ее связи с есодом, то она носит наименование вера.

Под есодом понимается не сфира есод, а малхут, которая работает выше своего желания, сделала тикун и подобна есод. А над есодом находится арла (крайняя плоть), и ее функцией является отделить малхут от есод и не дать ей соединиться с ним. Сила арла в том, чтобы представить веру как афар. Человек, который хочет работать на уровне есод, идти верой, а не хохмой, должен сделать тикун "удаление арла", которая представляет веру как пепел (афар), когда и управление Творца лишено всякой важности и значимости. Удаление же силы арла, которая представляет все ввиде пепла, называют теперь "мила". Ее отрезают и выбрасывают в пепел. Тогда Шхина кдуша выходит из пепла, и вера поднимается, что называется освобождением.

Т.е. удостаиваемся подъема Шхины из пепла. Поэтому нужно сконцентрировать всю работу по удалению арла. И только уровень веры является совершенством.

Как сказал голубь из Ноева ковчега, пища должна быть горькой, как маслина и как яйцо, в котором нет ничего живого, но из него выходит живое. Т.е даже видя никакого смысла в работе, никакой жизни, а только горечь, все равно нужно работать и вкладывать все силы, потому целью этого является подъем Шхина из пепла. Благодаря этой работе мы удостаиваемся освобождения. И тогда становится ясным, что пища, которая ранее казалось горькой и безжизненной, оказалась сейчас самой приятной сладостью. И поэтому, когда рождается младенец, ему нужно сделать обрезание,

несмотря на его страдания. Но родители и присутствующие радуются , потому что верят, что душа ребенка находится в радости. Вся наша работа должна быть в радости, и смотреть на нее нужно, как на первую мицву, которая дана человеку и делается в присутствии родителей и гостей, принимающих ее с радостью. Значит, и все остальные мицвот должны осуществляться в радости.

Каждую мицву выполняют верой выше знаний, и перед тем, как ее делают, она кажется как Шхина в пепле. И только потом открывается вся красота и сладость, которая в ней.

Человек рождается на уровне малхут, мы не можем быть другими, чем желание получить. Такими нас создал Творец. В нашей же работе по достижению цели творения мы хотим стать такими, как Творец. Малхут желает уподобить себя тет ришонот, т.е. хочет работать как есод. Для этого она должна пройти целый ряд исправлений, которые начинаются первой мицвой, называющейся брит мила. Но человек находится в рацон лекабель, единственном, что дорого ему и приятно. Все же остальное видится ему, как афар. Нужно себя так изменить, чтобы кажущееся афаром сегодня (отдача, забота о ближнем - все, что вне твоего тела), стало тебе близким и дорогим. А эгостические желания превратились бы в твоих врагов, которых невозможно терпеть. Тот, кто заменяет одни свойства другими, отрезает от себя арла вступает в союз с Творцом. Брит мила - это изменеие намерения с получать ради себя на получать ради Творца, т.е. удаляется арла, та сила, которая создавала вокруг человека картину незначимости (пепла) всего, что вне человеческого тела, кроме его самого.

Итак:

Что надо испра-вить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Ощущает силу арла, создающую в нем представление о вере как о ненужном.	*Говорит себе, что именно сама эта сила арла- мешающая, ненужная и вредная и как прах она низменна и ничтожна в глазах его, то такое исправление называется "Мила" (обрезание,*	*Работает в радости. Удостаивается Освобождения и видит, что пища, которая прежде казалась ему горькой, подобно маслине, и лишенной жизни, подобно яйцу, представляется теперь в его глазах полной*	*Подъем Шхины из пепла.*

	отсечение крайней плоти).	*высшей жизни и сладости.*	

98. Духовным называется вечное

צח. רוחניות נקרא, מה שלא יתבטל לעולם

שמעתי תש"ח

רוחניות נקרא, מה שלא יתבטל לעולם. לכן הרצון לקבל בהצורה שהוא נמצא, שהוא עמ"נ לקבל, נקרא גשמיות, משום שהוא יתבטל מצורה זו, ויקבל צורה בעמ"נ להשפיע.

מציאות מקום ברוחניות נקרא מקום מציאות, מטעם שכל מי שבא לשם, היינו למקום ההוא, רואה אותה צורה כמו השני. מה שאם כן דבר דמיוני אינו נקרא מקום מציאותי, משום שהוא דמיוני. אז כל אחד מדמה לעצמו באופן אחר.

ומה שאנו אומרים "ע' פנים לתורה", פירושו שהם ע' מדרגות. ובכל מדרגה מתבאר התורה לפי המדרגה, שבו הוא נמצא. אבל ענין "עולם" הוא מציאות. דהיינו, שכל מי שבא לאיזו מדרגה מן השבעים מדרגות שבאותו עולם, הוא משיג אותה צורה כמו כל המשיגים, שבאו לשם.

ומזה נמשך מה שאמרו חז"ל, מה שמבארים את פסוקי התורה. שאומרים "כך היה אומר אברהם ליצחק", וכדומה בשאר מאמרי חז"ל. שהיו אומרים, מה שהיו אומרים, מה שמבואר בהפסוקים. ונשאלת השאלה: מנין היו יודעים את זה, מה שהיה אומר אחד להשני?

אלא כנ"ל, משום שאותם, שבאו להמדרגה, ששם היה עומד אברהם, או מי שהוא, אז הם רואים ויודעים, כמו שאברהם ידע וראה. לכן הם יודעים, מה שאברהם היה אומר.

וכמו כן בכל הדרשות חז"ל, מה שהיו מפרשים את הפסוקים של התורה, את כל זה היה משום, שגם הם השיגו את המדרגה. וכל מדרגה ברוחניות הוא מציאות, שכולם רואים המציאות. כמו שכולם שבאים לעיר לונדון באנגליה, כולם רואים מה שיש בעיר, ומה שמדברים בעיר.

Духовным называется то, что не исчезнет никогда, Поэтому желание получить (насладиться) в его настоящем виде, т.е. "ради себя" называется гашми, материальным, потому что исчезнет в его настоящем виде "ради себя" и приобретет новый вид "ради Творца".

Существованием места называется место существующее, которое, все являющиеся в это место видят одну и ту же картину. Тогда как фантазия не называется существующим местом, потому что фантазия и каждый видит его по своему.

Семьдесят лиц Торы означает 70 ступеней. На каждой ступени, на которой находится человек, соответственно своему раскрытию в Торе, Тора раскрывается ему.

Мир - это существующее так, что каждый, приходящий в одну из 70 ступеней, из которых состоит каждый мир, он постигает то же, что каждый постигающий, всходящий на эту ступень.

Поэтому мудрецы, объясняющие нам сказанное в Торе, говорят: "Так сказал Авраам Ицхаку … …" и тому подобное о других в Торе. И откуда им это известно, что говорили и именно так?

- Это потому, что они достигли этой ступени, на которой находился, например, Авраам с Ицхаком, и поэтому они понимают их взаимоотношения, полностью ощущают, что видели и понимали Авраам и Ицхак. (Все ступени и состояния изначально существуют и человек только должен пройти по ним. От человека зависит только скорость прохождения этих, уже заготовленных, состояний. Но это в духовном восхождении. В нашем же материальном мире, от человека тоже зависит только скорость прохождения исправления, но поскольку его желание определяет скорость, то оно определяет и надобность в действии и многие состояния человек может пройти не в действии, а только в ощущении, бе коах вэ ло бе поаль и не ощущать их телесно, а перевести страдания из материальных в духовные, страдания по отсутствию связи с Творцом) (1).

***(1)** Т.е. совсем необязательно становиться бизнесменом, политиком или же учёным в действии. Изучение Торы (Каббалы) даёт возможность быстро пройти все эти стадии в ощущении и перейти к духовным страданиям из любви к связи с Творцом.*

100. Письменная и устная Тора

ק. תורה שבכתב ותורה שבעל פה

שמעתי משפטים תש"ג

תורה שבכתב הוא בחינת אתערותא דלעילא. ותורה שבעל פה הוא אתערותא דלתתא. ושניהם יחד נקרא בחינת "שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי".

כי עיקר עבודה שייך דוקא במקום שיש התנגדות. ונקרא עלמא, מלשון העלם. שאז, בזמן ההעלם, יש התנגדות, ואז שייך מקום עבודה. וזה סוד מאמר חז"ל "שיתא אלפי שני עלמא וחד חרוב". היינו, שיחרב ההעלמא, ואז אין כבר עבודה. אלא הקב"ה עושה לו כנפים, שזהו בחינת כיסוים, בכדי שיהיה לו עבודה.

Письменная Тора - от возбуждения свыше, а устная Тора - от возбуждения снизу. А обе вместе называются שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי **"Шесть лет работай, а на седьмой выходи на волю". Потому что основная работа происходит на месте, где есть сопротивление и называется "Мир" - Олам, от слова алама, скрытие, потому что там, где есть скрытие, есть сопротивление *(1)*. А в таком случае есть место работы.**

***(1)** Зо"н называется "Мир" – Олам. Ибо именно в зо"н есть место работы по исправлению, а не в более высоких парцуфим. Но вообще, каждая нижняя ступень называется зо"н по отношению к следующей высшей.*

Поэтому сказано: "Шесть тысяч лет дни мира, а затем один разбит", что означает разбиение, исчезновение миров, скрытия. А потому как исчезает скрытие, исчезает возможность работы *(2)*. Но Творец создает особый вид скрытия для праведников, чтобы была у них возможность работать. И этот вид скрытия называется "крылья".

***(2)** Работа есть там, где есть скрытие, т.е. где не ощущают все 10 сфирот.*

107. Два ангела

קז. ענין ב' המלאכים

שמעתי תצוה תש"ג ירושלים

ענין ב' המלאכים, שמלוין את האדם בערב שבת, מלאך טוב ומלאך רע.

מלאך טוב נקרא ימין, שעל ידו הוא מתקרב לעבדות ה'. וזה נקרא "ימין מקרבת". ומלאך רע, הוא בחינת שמאל, מרחקת. היינו, שמביא לו מחשבות זרות, בין במוחא ובין בליבא.

וכשאדם מתגבר על הרע, ומקרב את עצמו לה', זאת אומרת שכל פעם הוא הולך ומתגבר על הרע ומתדבק את עצמו לה', נמצא שע"י שניהם התקרב לדביקות ה'. שפירושו, ששניהם עשו תפקיד אחד, היינו שגרמו שיבוא לדביקות ה'. אז אומר האדם **"בואכם לשלום"**.

וכשהאדם כבר גמר את כל עבודתו, היינו שכבר הכניס את כל השמאל לקדושה, כמ"ש "לית אתר לאתטמרא מנך", אז אין כבר למלאך הרע מה לעשות, כיון שהאדם כבר התגבר על הקושיים שהרע הביא, ואז המלאך הרע הוא פועל בטל, אז האדם אומר לו **"צאתכם לשלום"**.

В субботний вечер, перед благословением Субботы над чашей вина, поют: "Приходите с миром ангелы мира от Царя всех ангелов, благословенного Творца. ...Уходите с миром ангелы мира от Царя всех ангелов, благословенного Творца". Два ангела сопровождают человека к началу Субботы: добрый и Злой. Добрый называется правый, с его помощью человек приближается к работе Творца *(1)*. Злой, называется левый, он отталкивает человека от работы, т.е. возбуждает в нем посторонние мысли, как в разуме, так и в сердце *(2)*.

***(1)** Предназначенный для его внутреннего человека.*

***(2)** Предназначенный для его внешнего человека.*

А когда человек усилием преодолевает помехи злого ангела, и сближается, несмотря на помехи, с Творцом, получается, что каждый раз он идет вперед и усилием над злом прилепляет себя к Творцу. Получается, что вследствие обоих ангелов сблизился с Творцом, т.е. оба они делали одно задание Творца - привели человека *(3)* в слиянию с Творцом. И тогда человек говорит: "Приходите с миром".

(3) Всего.

А когда человек уже закончил свою работу, уже внес всю левую сторону в святость, то не остается больше работы у злого ангела, потому что человек своими усилиями превозмог все помехи и трудности, им, злым ангелом по указу Творца, чинимые, и тогда злой ангел покидает человека, а человек говорит: "Уходите с миром" *(4).*

(4) Остаётся полностью в святости. И нет в нём уже выраженных двух частей: внешнего и внутреннего, а становится единым в себе, как Творец.

113. Молитва "Шмонэ Эсрэ"(18 Благословений)

קיג. תפילת שמונה עשרה

שמעתי ט"ו כסלו שבת

בתפילת שמונה עשרה: "כי אתה שומע תפילת כל פה עמך ישראל ברחמים". ולכאורה קשה, מקודם אנו אומרים: "כי אתה שומע תפילת כל פה". היינו, אפילו פה שאינה רצויה, גם כן הקב"ה שומע, כתוב: "כל-פה". אפילו שאינה רצויה משמע. ואח"כ אומר: "עמך ישראל ברחמים". משמע, שדוקא תפילה, שהוא ברחמים, אחרת לא שומעין.

והענין הוא, שצריכין לדעת, שכל הכבידות שישנו בעבודת ה', הוא מסיבת ההפכיות, הנוהג על כל צעד ושעל. למשל, יש כלל, שהאדם צריך להיות שפל. אבל אם נלך בקצה הזה, הגם שחז"ל אמרו "מאד מאד הוי שפל רוח", מכל מקום הקצה הזה אינו משמע שיהיה כלל. כי ידוע, שהאדם צריך ללכת נגד כל העולם, ולא להבטל אחר רבוי הדיעות, הנוהגים בעולם, כמ"ש "ויגבה לבו בדרכי ה'". אם כן, כלל הזה לא נקרא כלל, שנוכל לומר, שיש בו שלימות.

ואם ללכת בקצה השני, שהוא הגיאות, גם כן לא בסדר, כי "כל המתגאה, אומר הקב"ה, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד". וכמו כן אנו רואים הופכיות בענין יסורים. היינו, אם הקב"ה שולח יסורים לאיזה אדם, ואנחנו צריכין להאמין, שהשם ית' הוא טוב ומטיב, אם כן בהכרח היסורים ששלח הוא לטובת האדם. אם כן, איך אנו מתפללים, שהשם ית' יסיר מאתנו היסורים.

ובענין היסורים צריכים לדעת, כי היסורים באו רק בכדי לתקן את האדם, שיהיה מוכשר לקבלת אור ה'. ותפקיד היסורים הוא למרק את הגוף, כמו שאמרו חז"ל: "מה מלח ממתיק את הבשר, כך יסורים ממרקין את הגוף". וענין התפילה תיקונו, שיהיה במקום יסורים, היינו שגם התפילה ממרק את הגוף. אלא שהתפילה נקרא דרך התורה. לכן התפילה מועיל יותר להמתיק את הגוף מיסורים, לכן מצוה להתפלל על היסורים, מאחר שמזה באה תוספות טובה, להאדם בפרט ובכלל כולו.

ומשום זה, ההופכיות גורם להאדם כבידות והפסקות בעבודת ה'. ואינו יכול להמשיך בעבודה, ומרגיש את עצמו ברע. ונדמה בעיניו, שהוא אינו ראוי, שיוכל לקבל עליו את עול מלכות שמים "כשור לעול וכחמור למשא". ונמצא, שבזמן הזה הוא נקרא "אינו רצוי". אלא, מאחר שכל כוונתו הוא בזה, שרוצה להמשיך בחינת אמונה, הנקרא בחינת מלכות. היינו "לאקמא שכינתא מעפרא", שכוונתו, שיתגדל שמו ית' בהעולם, היינו גדלותו ית', שלא תהיה צורה של השכינה הקדושה בבחינת עניה ודלה, אזי "הקב"ה שומע תפילת כל פה". היינו אפילו מאדם שאינו רצוי כל כך, היינו שמרגיש בעצמו, שהוא עדיין מרוחק מעבודת ה'.

וזה פירוש "כי אתה שומע תפילת כל פה". מתי הוא שומע כל פה? בזמן שעמך ישראל מתפללים ברחמים. היינו רחמים פשוטים. שהאדם מתפלל, בכדי "לאקמא שכינתא מעפרא". היינו קבלת האמונה. וזה דומה לאדם, שלא אכל שלשה ימים. ואז, כשהוא מבקש מאדם,

שיתן לו משהו לאכול, אינו מבקש שום דברים מיותרים או מותרות, אלא פשוט מבקש, שיתן לו משהו להחיות את נפשו.

וכמו כן בעבודת ה', כשהאדם מוצא את עצמו עומד בין שמים וארץ, אינו מבקש מה' שום דבר מיותר, אלא את אור האמונה. היינו, שה' יאיר את עיניו, שיוכל לקבל עליו את בחינת האמונה. וזה נקרא "לאקמא שכינתא מעפרא". ותפילה זו נקבל מ"כל פה": איזה בחינת מצב שהאדם נמצא, אם הוא מבקש להחיות את נפשו מבחינת אמונה, נתקבל את תפילתו.

וזה נקרא "ברחמים". שתפילתו הוא רק שירחמו עליו מהשמים, שיוכל להחזיק את חיותו. וזה פירוש, מה שכתוב בזוהר, שתפילה, שהוא למסכנא, תיכף נתקבל. היינו, שהוא עבור השכינה הקדושה, תיכף נתקבל.

Необходимо знать, что вся тяжесть, ощущаемая человеком в его духовной работе, происходит от того, что в каждом духовном состоянии, шаге вперед, есть противоположность и противоречие. Например, есть правило, что человек должен быть в послушании и склонении (шафэль), но с другой стороны сказано, что человек должен идти против всего мира и не соглашаться с множеством всяких мнений. Если человек пойдет только первым указанием, то должен преклониться перед всеми, а по второму указанию должен быть гордецом. Но как сказано: "Сказал Творец, не могу я с гордецом быть рядом!".

Также и в страданиях: если Творец посылает страдания человеку, а мы же должны верить, что Творец абсолютно добр, т.е. посылаемые страдания - только для пользы человека. Но если так, то почему мы молимся, чтобы Творец забрал страдания?

Необходимо знать, что страдания являются только для того, чтобы исправить человека, чтобы стал годным для получения света Творца. А назначение страданий в том, чтобы исправить тело, эгоистические желания. Молитву же включают вместо страданий, потому что молитва еще лучше исправляет человека, чем страдания. И поэтому исправление молитвой называется "Путь Торы", потому что более действенная чем страдания. Поэтому противоположности вызывают в человеке тяжесть продвижения и перерывы в продвижении его духовной работы. Настолько, что не в состоянии продолжить работу и чувствует себя в плохом состоянии, ощущает себя недостойным безоговорочно принять на себя власть Творца. В таком состоянии он называется недостойным. Но поскольку все его намерения в том, что желает идти верой, называемая малхут, поднять в своем ощущении власть Творца с самого низкого уровня праха до самого высокого, чтобы Имя Творца светилось во всем мире - эту молитву Творец слышит даже от человека, который считает себя недостойным и удаленным от истинной духовной работы. И это называется, что Творец слышит всякую молитву.

113. Шмонэ Эсрэ

В молитве «18 благословений» написано, что Творец слышит каждого и относится к народу Израиля с милосердием. Творец слышит каждого, даже того, кого не нужно слышать. Вся трудность в работе Творца из-за ее противоположности. Если человек идет по пути страданий, это не считается совершенством.

А для тех, кто горд, Творец сказал, что Он и гордец не могут жить вместе. И, как мы видим, есть противоположность в страданиях.

Если Творец посылает страдания человеку, который верит, что Творец хороший и творит добро, безусловно, эти страдания на пользу человеку. Так почему же мы молимся Творцу, чтобы отвел от нас страдания?

Во всем видится противоположность: будь униженным и будь гордым. Получай страдания с любовью и проси, чтобы их отобрали. Как же относиться ко всему этому? А по вопросу страданий нужно знать, что они даются исключительно для исправления человека, чтобы он был готов получить свет Творца. Страдания очищают тело, как соль смягчает, кошерует мясо. Но еще лучше очищает человека молитва, она называется путем Торы и приносит большую пользу, чем страдания. Поэтому заповедано человеку молиться о страданиях, если после этого человек получает прибавку хорошего. И поэтому противоположность способствует трудности в работе и перерывам, приводит к плохому настроению и неуверенности. Но после этого, когда все намерения его продолжать уровень веры, величие Творца и поднять Шхину из пепла, тогда Творец слышит каждого и того, который ощущает себя отдаленным от Творца.

Пользой от всей этой путаницы, от противоположности в работе Творца является то, что человек в результате поднимет руки и попросит помощи у Творца. Только верой выше знаний, а не эгоистическим умом можно продвинуться к цели. Творец тогда слышит каждого, когда народ Израиля молится о подъеме Шхины из пепла, т.е. за получение веры. Это напоминает человека, который не ел три дня. И когда он просит, чтобы ему дали что-то поесть, естественно, он не просит никаких излишеств, а только поддержать жизнь. И так же в работе Творца, когда человек ощущает себя находящимся между небом и землей, он не просит у Творца ничего лишнего, а только свет веры, чтобы Творец осветил глаза человека для получения уровня веры. И это называется поднятием Шхины из пепла. И такая молитва принимается. И это называется просить милосердия, чтобы сверху сжалились и дали ему жизнь.

Если во время молитвы человек ставит перед Творцом различные условия, то такая молитва не может быть принята. Вера сама всегда без знаний, потому что она бина. Как же знать, выше ли она знаний или ниже. Если при увеличении левой линии все же выбирают веру, то это вера выше знаний. Но если никогда не входят в левую линию, то такая вера ниже знаний. Нежелательным человеком называается тот, который еще не пришел к желанию идти верой выше знаний, еще не дошел до состояния, когда готов принять от Творца только самое необходимое для поддержания жизни.

Итак:

Что надо исправить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Ощущает тяжесть в духовной работе, от того, что в каждом духовном состоянии, шаге вперед, есть противоположность и противоречие. Настолько, что не в состоянии продолжить работу и чувствует себя в плохом состоянии, ощущает себя недостойным безоговорочно принять на себя власть Творца.	*Эти ощущения даются ему исключительно для исправления, чтобы был готов получить свет Творца. Страдания очищают тело, но еще лучше очищает молитва. Она называется путем Торы и приносит большую пользу, чем страдания. Поэтому пусть молится о страданиях, если после этого человек получает прибавку хорошего.*	*В результате всей этой путаницы, от противоположности в работе Творца поднимет руки и попросит помощи у Творца в продвижении к цели не своим эгоистическим умом, а только верой выше знаний.*	*Подъем Шхины из пепла.*

115. Неживое, растительное, животное, человек

קטו. ענין דומם, צומח, חי, מדבר

שמעתי ת"ש ירושלים

דומם: הוא בחינת שאין לו רשות בפני עצמו. אלא רשות של בעל הבית עליו. והוא מוכרח למלאות כל חשקו ורצונו של בעל הבית. לכן, היות שהשם ית' ברא את הבריאה לכבודו, כמ"ש "כל הנקרא בשמי וכו' לכבודי בראתיו", היינו שהשם ית' ברא את הבריאה לצורכי עצמו, הטבע של בעל הבית נטבע בהנבראים. היינו, שכל אחד מהנבראים אינם יכולים לעבוד לתועלת זולתו, אלא לתועלת עצמו.

צומח: הוא שכבר יש לו רשות בפני עצמו במקצת. שכבר יכול לעשות דבר, שהוא בהיפוך מדעת בעל הבית. היינו, שכבר יכול לעשות דברים, שאינם לתועלת עצמו, אלא להשפיע. וזהו כבר ההיפוך, ממה שיש ברצון בעל הבית, שהוא הטביע בהתחתונים, שיופעלו רק ברצון לקבל לעצמו. אבל עם כל זה, כמו שאנו רואים בצמחים הגשמיים, אף על פי שהמה בעלי תנועה, שמתפשטים באורך וברוחב, ומכל מקום תכונה אחת יש לכל הצמחים.

זאת אומרת, שאין אף צמח אחד יכול נגד שיטת כל הצמחים, אלא שמחויב לשמור את חוקי הצמחים, ואין לו שום כח שיוכל לעשות נגד בני גילו. זאת אומרת, שאין לו בחינת חיים בפני עצמו. אלא שהוא חלק מחיי כל הצמחים בכלל. זאת אומרת, שלכל הצמחים יש בחינת חיים אחת, שצורת החיים אחת הוא לכל הצמחים כולם, שכל הצמחים דומה לבריה אחת. והצמחים באופן פרטי דומים לאברים של הבעל חי הזה.

וכמו כן ברוחניות, אלו האנשים שכבר יש להם כח להתגבר על הרצון לקבל במקצת, אבל הם משועבדים להסביבה, אבל לעשות בהיפוך מהסביבה, שבו הוא נמצא, אין לו עוד הכח הזה, אלא על כל פנים הוא עושה להיפוך, ממה שהרצון לקבל שלו רוצה, היינו שהוא כבר עובד עם רצון להשפיע.

חי: בעלי החי, אנו רואים, שלכל אחד מהם יש להם תכונה בפני עצמו. ואינם משועבדים להסביבה. אלא לכל אחד יש הרגשה ותכונה בפני עצמו. ובטח שהוא יכול לפעול מה שהוא נגד רצון בעל הבית. היינו, שיכול לעבוד בבחינת השפעה. וגם אינו משועבד להסביבה. אלא שיש לו חיים בפני עצמו, מבלי שחיותו יהיה תלוי בחיים של חבירו. אבל יותר מישותו עצמו אינו יכול להרגיש. היינו, שאין לו הרגש הזולת, וממילא שאינו יכול לדאוג עבור הזולת.

מדבר: יש בו מעלות:

א. שהוא עושה נגד רצון בעל הבית,

ב. שאינו משותף לכל בני גילו, כמו הצומח. היינו, שאינו תלוי בהסביבה,

ג. שגם מרגיש את הזולת. לכן יכול לדאוג עבורם ולהשלימם. על ידי זה שמרגיש ומצטער עם הצבור, ויכול לשמוח בנחמת הצבור. וכן הוא יכול לקבל מהעבר והעתיד. מה שאם כן הבעל חי, שאינו מרגיש רק את ההוה, וגם רק פרטיות עצמו.

Неживое **דומם : нет у него свободы и власти над собой, а находится под властью хозяина и обязан наполнить все желание хозяина. А поскольку Творец создал все творения ради Себя, то природа Творца, как хозяина, отпечатана в творениях, т.е. каждое творение делает только ради себя *(1)*.**

(1) *Состояния нахождения полностью в своём внешнем человеке, в его самой внешней части (третье тело - Мишха дэ хивия), когда нет места ощущению какого-либо иного более глубокого уровня души, а весь он в желаниях самонасладиться.*

Растительное **צומח : в нем проявляется уже начало самостоятельного желания, в том, что может делать что нибудь против желания хозяина, т.е. может делать что-нибудь не ради себя, а отдавать, что является против желания получать, которое хозяин придал ему при создании *(2)*.**

(2) *Ощущает в себе уже внешние слои внутренней части своего внешнего человека (внешнюю часть второго тела – Клипы нога): добро и зло, но нет ещё сил, а потому выбирает, большею частью, зло. Но воспринимает это как свой собственный выбор.*

Но, как мы видим в земных растениях, хотя они и могут изменяться в ширину и высоту, есть в них всех одна особенность - ни один из них не может быть против природы всех растений, а обязан придерживаться законов всех растений, и нет у него сил совершить что-нибудь против остальных, т.е. нет у него самостоятельной жизни, его жизнь - это часть жизни всех растений. Т.е., у всех растений есть один образ жизни, все они будто одно растению, частью (органами) которого они являются. Также и в духовном, те, которые имеют силы немного превозмочь свое желание получить, они находятся в рабстве окружающего их общества, и еще не в состоянии идти против него, но хотя бы он делает то, что его желание получить желает, т.е. он уже работает с желанием отдавать.

Животное **חי : у каждого есть своя особенность, не в рабстве у окружающего, а у каждого свое ощущение и свойство.**

Может в чем-то действовать против желания хозяина, т.е. работать на отдачу, а также не подвластен окружению, т.е. есть у него своя личная жизнь, без того, чтобы его жизнь зависела от жизни других. Но не в состоянии ощутить более, чем себя, т.е. не в состоянии ощущать посторонних, а потому и заботиться о других *(3)*.

(3) *Ощущает в себе уже внутренние слои внутренней части своего внешнего человека (внутреннюю часть второго тела – Клипы нога): добро и зло, и теперь выбирает, большею частью, добро.*

Мера его собственного выбора возрастает, хотя всё ещё неосознанно падает, прихватывая зло.

Человек (говорящий) מדבר : Обладает двумя преимуществами - 1) делает против желания хозяина, 2) не зависит от себе подобных, от общества, как растительное, 3) ощущает посторонних, а потому может заботится о них и наполнять их, потому что страдает страданиями общества, а потому может и радоваться радостям общества.

А также может получать от прошлого и будущего, тогда как животный уровень ощущает только настоящее и только себя *(4)*.

(4) *Ощущает в себе уже внешние слои своего внутреннего человека (внешнюю часть первого тела, одеяния души – Цура). Но ещё не всё*

добро выявлено из второго тела, из которого выбирает теперь исключительно добро и присовокупляет к внешней части своего внутреннего человека.

Мера его собственного выбора ещё более возрастает, и хотя он периодически падает (ибо "Очень трудно около Творца"), идёт целенаправленно путём "выше разума" к цели – полному слиянию с Творцом.

А после всех его исправлений, когда выберет все искры святости из своего второго тела, снизойдёт к нему сверху высший свет "личного гмар тикун" – свет полного слияния с Творцом.

Что такое домем? Это свойство, у которого нет ничего личного, самостоятельного, он понимает только власть хозяина и полностью удовлетворяет его желания. Как Хозяин вложил в него эту природу, так она и работает. Это можно видеть на младенцах, на животных. Каждое творение на уровне домем выполняет то, что вложено в него природой. Творец создал творение, чтобы оно делало вложенное в него. Цомеах. К этому свойству относятся те, у которых уже есть желание делать что-то собственное, противоположное пониманию хозяина и не вложенное им. В отличие от домем, которые работают только для удовлетворения собственных потребностей, цомеах может что-то отдавать, леашпиа. И вместе с тем, то, что мы видим на растениях нашего мира, что они движутся в длину и ширину говорит о том, что во всех них есть свойство одного растения, в котором каждое из них является только частями общего. То же и в духовном.

Если у человека уже есть сила противостоять желанию получить хотя бы частично, что называется цомеах, но он еще зависим от окружения и не может противостоять ему, идет вместе с ним, то окружение направляет его рацон леашпиа. Это уже небольшое развитие, но все же зависящее от окружения, направляемое им и обязывающее его. Хай - это третий вид развития. В каждом из них заложено самостоятельное свойство. Они не зависимы от среды окружения. Чувства и качества каждого чисто индивидуальны. Конечно они могут действовать противоположно желанию хозяина вопреки свойству домем, т.е. способны леашпиа независимо от окружения, которое их ничем не обязывает к желанию леашпиа.

Действие ашпаа в свойстве хай само по себе и не связано с ближним. Но свободным в желании леашпиа хай тоже не может быть, он не может выйти полностью из самого себя и войти в другого. Медабер.

Это свойство состоит из 4. Первое - поступает против желания хозяина вопреки домем. Второе. Не действует коллективно, как

цомеах. Чувствует ближнего и может заботиться о нем и заполнять его желания и желания своего окружения. Может получать как из прошлого, так и из будущего, потому что вышел сам по себе, не зависим от места и не связан только с ним. Прошлое и будущее - это не то, что мы понимаем в наших эгоистических килим, оно выше человека, выше определения жизни в нашем понимании.

В то время, как свойство хай чувствует только настоящее и только свою личность в нем. Преимущество медабер по сравнению с хай именно в том, что, кроме настоящего, он ощущает еще прошедшее и будущее, выходит из личностного ощущения в свободную отдачу ближнему и полностью независим и от хозяина, и от окружения, и от себя самого. Начиная с этого состояния человек постепенно приобретает свойство подобия Творцу. Домем, цомеах, хай и медабер можно сравнить с 4-мя различиями ор яшар в чем-то. Домем подобен бхине алеф, созданной Творцом, и полностью наполненной Его светом, которая ощущает и получает то, что дал ей Творец.

Бхина цомеах подобна бхине бина (ашпаа) тем, что их ашпаа обязуется Творцом или хеврой, т.е внешней силой. Ступень хай можно сравнить с зеир анпин, где ни каббала, ни ашпаа не навязаны ему никем, кроме личного желания, но сам лично он все же не свободен окончательно. И только дарга медабер выводит его на свободный личный выбор, делает его абсолютно свободным, дает ощущение прошлого, настоящего и будущего. Ни хозяин, ни окружение не давят на него и не обязывают ни к чему. А далее согласно работе над собой можно стать подобным Творцу и слиться с ним.

116. Заповеди не нуждаются в намерении

קטז. למאן דאמר מצוות אין צריכות כוונה

שמעתי

"מצות אין צריכות כוונה" ו"שכר מצוה בהאי עלמא ליכא". פירוש, דלמאן דאמר, מצות אין צריכות כוונה, הוא סובר, ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא. דענין כוונה, היינו השכל והטעם שבמצוה. והוא באמת השכר של המצוה. שאם האדם טועם טעם המצוה, וגם מבין השכל שבהדבר, אז לא צריכים לשכר יותר גדולה מזו. לפי זה יוצא, אם אין מצות צריכות כוונה, ממילא שכר מצוה בהאי עלמא ליכא. הלא אין לו שום טעם ושכל בהמצוה.

נמצא, שאם האדם נמצא במצב, שאין לו שום כוונה, אז נמצא במצב, ששכר מצוה בהאי ליכא. כיון ששכר המצוה הוא הטעם והשכל, ואם אין לו זה, בטח שאין לו שכר מצוה בעולם הזה.

Заповеди не нуждаются в намерении и нет вознаграждения за их выполнение в этом мире. Намерение - это мысль и вкус в заповеди. И это вознаграждение. Потому что если человек вкушает вкус

заповеди, а также понимает мысль ее, он не нуждается уже в большем *(1)*. Поэтому если заповеди не нуждаются в намерении, то конечно же нет вознаграждения в этом мире, потому что нет у человека смысла и вкуса в заповеди.

(1) *Всё зависит от постижения нижними, ибо высший свет не изменяется. И в той мере, в какой нижний ощущает мысль и вкус (намерение) законов мироздания (Заповедей), он и получает вознаграждение за их исполнение в этом мире – дополнительную силу мысли и вкуса к исполнению следующей заповеди (мицва горерет мицва). И так далее.*

Выходит, что если человек находится в положении, что нет у него никакого намерения, то находится в состоянии, что нет вознаграждения в этом мире, потому что вознаграждение за заповедь - ее разум и вкус. А без этого нет у него, конечно же, и вознаграждения за заповедь в этом мире *(2)*.

(2) *Так же, как нет мысли и вкуса в состоянии домем, питающегося соответствующей его свойствам пище – тоже неживой, т.е. исполняющего заповеди только "руками и ногами", без всякого намерения.*

А потому не испытывает и даже не надеется на вознаграждение за заповедь в этом мире.

117. Старался и не нашел - не верь

קיז. יגעת ולא מצאת אל תאמין

שמעתי

התצרוכת להיגיעה הוא דבר הכרחי. מאחר שהשם ית' נותן מתנה להאדם, הוא רוצה שירגיש בטוב המתנה. אחרת הוא יהיה בחינת שוטה, כמו שאמרו חז"ל: "איזהו שוטה, המאבד מה שנותנין לו". מאחר שאינו מחשיב את חשיבות שבהדבר, לכן אינו שם לב שישמור את המתנה.

וזה כלל, שאין האדם מרגיש שום חשיבות באיזה דבר, אם לא היה לו צורך להדבר. וכפי ערך הצורך והיסורים אם אינו משיגו, כן ממש באותו השיעור הוא מרגיש טעם תענוג ושמחה במילוי החסרון. כדוגמת למי שנותנין כל מיני משקין טובים, ואם אינו צמא, אין לו שום טעם, כמ"ש "כמים קרים על נפש עיפה".

ולכן, כשמסדרים סעודות, בכדי להנאות ולשמח להקהל, אזי המנהג כמו שמכינים בשר ודגים וכל מיני דברים טובים, אזי נזהרים לערוך על השלחן גם כן דברים חריפים ומרים. דהיינו חרדל, ופלפלים חריפים, ודברים חמוצים, ודברים מלוחים. וזהו הכל בכדי לעורר את היסורים של רעבון. כי כשהלב טועם טעם מר וחריף, אזי נתעורר רעבון וחסרון, שהאדם זקוק למלאות את חסרונו עם הסעודה של דברים טובים.

ואל יעלה על לבו של מישהו לשאול: "למה לי את הדברים המעוררים יסורים של רעבון? הלא על בעל הבית להכין רק מילוי להחסרון, דהיינו הסעודה. ולא להכין דברים, שמעוררים להמילוי חסרון?" - והתשובה מובן לכל: משום שאם בעל הבית רוצה שהאנשים יהנו מהסעודה, אזי, כפי שיעור שיהיה להם החסרון להסעודה, כן ממש באותו שיעור הם יהנו

מהסעודה. נמצא, שאם הוא ירבה דברים טובים, זה עוד לא יועיל שיהנו מהסעודה, מטעם הנ"ל "כי אין מלוי בלי חסרון".

לכן, בכדי לזכות לאור השם ית', גם כן צריך להיות בחינת חסרון. והחסרון לזה הוא היגיעה. בשיעור שהאדם מתיגע ודורש את ה', בזמן ההסתרה ביותר, בשיעור הזה הוא נעשה נצרך לה', היינו שה' יאיר עיניו שיזכה ללכת בדרך ה'. אזי כשכבר יש לו הכלי הזו של חסרון. אזי כששהשם ית' יתן לו איזה עזרה משמים, אזי כבר ידע, איך לשמור את מתנה זו. נמצא, שהיגיעה היא בחינת אחוריים. וכשמקבל את האחוריים, יש לו מקום, שיוכל לזכות לבחינת פנים.

ועל זה נאמר "לא יחפוץ הכסיל בתבונה". זאת אומרת, שאין לו צורך כל כך, שירצה להתיגע על התבונה, בכדי להשיגו. נמצא, שאין לו האחוריים. ממילא אי אפשר לזכות לבחינת הפנים.

וזה ענין "לפום צערא אגרא". היינו הצער, הנקרא "יגיעה", עושה את הכלי, שיוכל לזכות לבחינת אגרא. זאת אומרת, כפי שיעור שיהיה לו הצער, באותו שיעור הוא יכול אח"כ לזכות לבחינת השמחה והתענוג.

Необходимость в усилии обязательна, вследствие того, что Творец дает подарок человеку и желает, чтобы человек ощутил хорошее в его подарке, иначе он получит его бессознательно и не будет ценить его.

117. Приложил усилие и не нашел - не верь"

"Потребность в усилии вещь необходимая. Подарив подарок человеку, Творец хотел, чтобы человек чувствовал значение этого подарка, ощущал его как хороший, иначе это будет степень глупости. Как сказали мудрецы: если человек не ценит подаренное ему, то не бережет подарок. И правило в том, что человек не ощущает важности какой-то вещи, если до этого не нуждался в ней. И в зависимости от необходимости в приобретении этой вещи и страданий от ее отсутствия он чувствует вкус, наслаждение и радость, когда достигает необходимого. Как человек, не испытывающий жажду, не почувствует вкуса и потребности в напитках, которые ему дадут. И если устраивают трапезу для того, чтобы насладить и развеселить общество, то вместе с рыбой и мясом подают на стол и специи такие, как горчица, перец, соления и др. и все это для того, чтобы возбудить страдания от голода, который потом можно будет с наслаждением утолить всякими явствами.

Кто-то может сказать, для чего нужны еще и специи, ведь стол и так ломится от еды. А для того, чтобы страдания от желания поесть были бы самыми большими, а сама еда доставила бы потом огромное наслаждение. "Поэтому чтобы удостоиться света Творца, уровень страданий от его отсутствия должен быть огромен, а соответственно и усилия, приложенные к достижению этой цели в состоянии скрытия Творца, когда человек вознуждается в Творце и

удостоится идти Его дорогой, когда его кли уже полно страданий от отсутствия света Творца, тогда Творец сверху помогает человеку, и, естественно, такой подарок человек сможет оценить и сохранить.

Усилие - это степень *ахораим*, а когда получает ахораим, удостаивается получения паним. "И об этом говорится, что глупый не достигнет разума, он не испытывает необходимости в приложении усилий к достижению этого. А значит у него нет ахораим. Только страдания и многочисленные усилия могут в аналогичной степени привести к состоянию радости и наслаждения." *(1)*.

(1) *Потому что эти страдания от любви.*

Важность чего-то придает этому особый вкус наслаждений. Чтобы приобрести чувство важности, необходимо много работать и прикладывать постоянные усилия. Сверху дают нам подарок только в том случае, когда мы жаждем получить его, страдаем от его отсутствия. Если какая-то вещь оценивается, скажем, в двадцать единиц значимости, то ее получение требует от человека подъема этой вещи в его глазах тоже на двадцать единиц. Только тогда он захочет получить эту вещь. Все в духовном имеет какую-то степень важности, значимости. И чтобы достичь чего-то, нужно в наших глазах раскрыть важность чего-то, путем страданий от его отсутствия и приложением огромных усилий к достижению.
Чтобы увеличить страдания от огромного желания поесть, вместе с различными рыбными и мясными блюдами, подают к столу всевозможные горькие, острые и соленые специи, возбуждающие аппетит.
Возрастающие страдания от отсутствия чего-то увеличивают килим и подготавливают их к наполнению и получению наслаждения. Нельзя думать, что страдания по размеру должны соответствовать размеру полученного потом наслаждения.

Страдания нужны для возбуждения в кли важности и страстного желания к получению наслаждения, которое равно этому желанию. Формула такова: количество исурим (страданий), умноженное на меру важности, равно мере наслаждения, которое я потом могу получить.

В гмар а тикун страдания нулевые, важность Творца и наслаждения творений бесконечны. Вкус еды постигается не благодаря специям, а благодаря важности этой пищи.

Когда важность данной ступени достигает определенного уровня, тут же раскрывается следующая ступень. Страдания должны дать

человеку правильное направление к приложению усилий для увеличения важности получаемого. Страдания - это та минимальная мера желания получить, на основании которой строится желание отдавать. Есть много видов важности в зависимости от вкуса исурим. Свет, который приходит сверху, входит в рацон лекабель, это называется Тора -тавлин, дает нам направление, как работать над собой, со своим желанием получить. Горечь, которую мы ощущаем в желании получить при вхождении луча света, указывает нам, каким путем надо идти, как заменить каждое из желаний получить важностью Творца. Чем больше будет наше желание к Творцу, тем большее наслаждение мы получим при раскрытии Творца.

Что надо испра-вить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Горечь, которую ощущает, видя что не может удостоиться света Творца, хотя и не прикладывает достаточно усилий.	*Возрастанием страданий от отсутствия желаемого, в результате чего увеличивает килим и подготавливает их к наполнению и получению наслаждения ради отдачи.*	*Страдания от любви к истине дадут ему правильное направление к приложению усилий для увеличения важности Творца в его глазах. Ведь наслаждения творений Им бесконечны.*	*Прийти к состоянию радости и наслаждения от слияния с Творцом.*

134. Пьянящее вино

קלד. יין המשכר

שמעתי תש"ז

אי אפשר לזכות לבחינת תורה בשלימות. וע"י השיכרות של יינה של תורה, שירגיש שכל עלמא דיליה, אף על פי שאין לו עדיין את החכמה בשלימות, יחשוב וירגיש שיש לו הכל בשלימות.

Невозможно удостоиться уровня «Тора» в совершенстве, но опьянев от вина Торы *(1)*, пусть почувствует он, что весь мир – его *(2)*, несмотря на то, что нет у него еще совершенной «хохмы» - будет думать и чувствовать, что всё у него уже есть в совершенстве *(3)*.

(1) *Изучением Торы в левой линии.*
(2) *Присоединится к правой линии простой верой.*

(3) Тогда создастся в нём свыше средняя линия – уровень "Тора", совершенство, цель его исправления.

138. Боязнь и страх, овладевающие иногда человеком

קלח. ענין יראה ופחד שבא לפעמים להאדם

שמעתי תש"ב

בזמן שבא לאדם בחינת יראה, הוא צריך לידע, ש"אין עוד מלבדו" כתוב. ואפילו מעשי כשפים.

ואם הוא רואה, שהיראה מתגבר עליו, אזי הוא צריך לומר, שאין חס ושלום מקרה, אלא נתן לו השם ית' הזדמנות משמים. והוא צריך לעיון ולמוד, לאיזה מטרה שלחו לו את היראה הזו. מסתמא, הוא בכדי שיוכל להתגבר ולומר "אין עוד מלבדו".

ואפילו אחרי כל אלה, עדיין היראה והפחד לא הלך ממנו, אזי הוא צריך לקבל מזה דוגמא, ולומר: "באותו שיעור היראה צריך להיות בעבודות השם ית'". היינו, שהיראת שמים, שהוא לזכות, צריך להיות בזה האופן של יראה, שיש לו עכשיו. היינו, שהגוף מתפעל מהיראה הזו החיצוניות, כן ממש באותה הצורה של התפעלות הגוף, צריך להיות יראת שמים.

"Когда к человеку приходит состояние страха, он должен знать, что единственной причиной этому является сам Творец, даже если это относится к колдовству. Но если страх овладевает им все в большей степени, то и тут он не должен принимать это как случайность, а рассматривать, как возможность, данную ему небом, и изучить, с какой целью она предоставлена ему свыше, вероятнее всего для того, чтобы сказать, что нет никого, кроме Творца. И если после всего этого боязнь и страх не оставляют его, то они должны служить для него образцом подобного ощущения в работе Творца, т.е. богобоязненность, которой он хочет удостоиться была бы у него в такой же степени, как и тот внешний страх тела, который овладел им сейчас" ***(1).***

(1) *Значит, что ощущению внешнего страха телом (желаниями) его внешнего человека объекта страха этого мира, должно соответствовать ощущение в духовной работе богобоязненности, т.е. непреходящего объекта страха – Творца.*

Ибо так пожелал Он создать Своё творение "Чтобы боялись Его". Ибо пока сын мал и несмышлён должен бояться и почитать отца своего земного.

Но когда вырастет, станет похож на него и внутренне, по свойствам. И тогда перерастёт его страх в любовь, но страх не исчезнет.

Ибо "одно против другого" создал Творец. Только на фоне страха во имя отдачи может проявляется любовь.

Страх, приходящий к человеку сверху, в его килим де каббала, дается ему для раскрытия понимания, что его килим еще не исправлены, и страх должен быть не ради получения (боязнь потери, болезни, нищеты, т.е. всевозможных личных интересов), а ради отдачи в исправленные килим (страх Творца, постоянной заботы о Нем, боязнь недостаточной отдачи). И когда человек все время возвращается к намерению, что нет никого, кроме Творца, все отрицательные ощущения от страха животного перерастают в огромную радость и положительные ощущения по отношению к Творцу. Килим де каббала созданны и остаются такими, Творец не меняет творение. Единственное, что нам необходимо поменять, это намерение страха о себе и близких на намерение вечной заботы о Творце и постоянной боязни того, что это делается в недостаточной мере.

Если мы не стремимся к этому, то наши ощущения всегда будут полны заботой о себе и вечным страхом потери чего-либо. Сначала человеку специально дается состояние страха о своем здоровье, о семье, чтобы оно глубоко проникло вглубь, захватило его полностью.

Этот период мы обязаны пройти, он сложен и неприятен. В этом ему может помочь его окружение. Одному гораздо сложнее справиться. Постепенно появляются мысли, что это связанно с Творцом, и все происходящее нужно отнести к Нему, пока человек не понимает, что такие мысли для его пользы. Необходимо и плохие и хорошие мысли связывать с единственным Источником - Творец. И ощущения животного страха даются для того, чтобы никогда не прерывалась связь с Творцом.

Малейшая потеря подобной связи снова отбрасывает человека в жуткие ощущения страха, постоянной боязни чего-то, вечного неспокойствия. Так человека относить все к имени Творца и быть с Ним в связи. Работа должна быть постоянно направлена на Творца.
Итак,

Что надо исправить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Его неисправленные килим, что вызывает в нём ощущение и страх ради получения (боязнь потери, болезни,	*Необходимо поменять это намерение страха о себе и близких на намерение вечной заботы о Творце и постоянной*	*Учится снова и снова относить всё (все плохие и хорошие мысли) к имени Творца и быть с Ним в связи.*	*Ощущение растущей безмятежности во всех ситуациях и состояниях.*

нищеты, т.е. всё ещё всевозможных личных интересов).	*боязни того, что это делается в недостаточной мере.*		

Когда человек стоит на своем,

и все его желания собраны воедино и направлены в сторону Творца, тогда восстает ситра ахра и возражает, что здесь все принадлежит ей.

И начинается торговля, где каждый считает, что правда на его стороне. Тело же думает, стоит ли слушать получающего или отдающего. А оба говорят, что это его. Человек видит, насколько он отдален от Творца, сожалеет об этом и просит дать ему постоянную веру , с которой он сможет идти выше знаний, и в конце-концов, удостаивается этой веры.

Теперь человек понимает, что все плохие ощущения, включая и страдания от потери связи с Творцом, дает человеку сам Творец для того, чтобы человек вознуждался в Творце и принял на себя власть Творца *(1).*

(1) *Важно в процессе "торговли" с ситра ахра в неисправленном состоянии не быть непреклонным в дележе в главном, а давать ей что-то внешнее, не существенное, "подкупить", успокоить её, чтобы оставила его внутреннего человека в покое.*

На это и указывает само слово "торговля": действие купли-продажи. Ведь ситра ахра бежит от духовного и согласна обменяться, если на то пошло, на самое малое.

Т.е. внутренний человек должен видеть себя всегда как бы сидящим за царским столом и бросающим кость под стол своему внешнему, чтобы успокоился и не повторял: "гав-гав" (на иврите "дай-дай", требование передающее все его устремления).

Жизненность святости приходит к человеку не только благодаря вхождениям в святость, т.е. близости к Творцу, но и по мере выходов из нее, т.е. отдаленности от Творца.

Когда ситра ахра одевается в тело и говорит, что все ее, то это требует у человека умения справиться с подобными состояниями, и он удостаивается постоянной веры.

Это говорит о том, что человек должен причину всех состояний относить в один единый адрес: к Творцу , и даже состояния выхода из святости.

А когда он удостоится слияния с Творцом, то увидит, что все действительно выходит из Творца.

Поэтому человек, зная, что все состояния он получает от Творца, должен быть кротким и скромным, как Моше. Нужно терпеть унижение и удерживать его на каждой ступени, а как только оставляешь, теряешь все ступени.

Не каждый считает, что унижение - это хорошо, не хотят терпеть это. Но терпение приводит к радости. А без радости нет власти Шхины.

Человек всегда стоит перед выбором между святостью и ситра ахра. Нам, которые созданы с рацон лекабель, очень тяжело сделать свой выбор. Ситра ахра - наша природа, и мы находимся внутри, и она дает нам наслаждение, от которого трудно избавиться. Получил немного, хочется больше и больше... Мы выбираем его нашим умом. А чтобы выбрать кдуша, нужно получить веру и идти выше наших знаний. Это значит принизить себя, несмотря на то, что ты все видишь, все понимаешь, отключить свой разум, свои знания и идти выше их. И тут же дают тебе еще больший ум, и его тоже надо отключить и т.д. Т.е. тот, кто идет путем святости, становится более умным и мудрым, а тот, кто идет верой внутри знаний, глупеет. И желания его ничтожны, и ум уменьшается.
Идти верой выше знаний означает все проверить, взвесить, проанализировать, понять прежде, увидеть, а затем аннулировать знания и принять все на веру выше знаний. Но такая возможность - это подарок с неба, и не каждый удостаивается подобного.

148. Что такое горькое и сладкое

קמח. בירור מר ומתוק, אמת ושקר

שמעתי

יש בירור "מר ומתוק". ויש בירור "אמת ושקר".

הבירור של "אמת ושקר" הוא במוחא. והבירור של "מר ומתוק" הוא בליבא. לכן צריכים לתת תשומת לב בעבודה שבלב, שיהיה בבחינת השפעה ולא בבחינת קבלה. ומצד הטבע "מתוק" להאדם רק קבלה, ו"מר" הוא השפעה. והעבודה, להפוך את הקבלה להשפעה. וזהו נקרא "עבודה שבלב".

ובמוחא, הוא העבודה של "אמת ושקר". ולזה צריכים לעבוד בבחינת אמונה. זאת אומרת, שיאמין באמונת חכמים. כי העובד אינו יכול לברר לעצמו את הענין של "אמת ושקר".

"Существует понятие горького и сладкого, а также правды и лжи. Первое понятие идет от сердца *(1)*, а второе от разума *(2)*. Конечно, большее внимание нужно уделить ощущению, идущему от сердца, чтобы оно имело намерение отдавать, а не получать.

Со стороны природы получение для человека сладко, а отдача горька и работа в сердце заключается в том, чтобы заменить получение отдачей.

Что касается работы разума, нужно верить мудрецам, идти путем веры выше разума, потому что сам человек не способен отличить, где правда, а где ложь."

(1) *И служит оценочными категориями внешнего человека.*

(2) *И служит оценочными категориями внутреннего человека.*

Говорится, что нужно изменить в сердце ощущение сладкого и горького, чтобы отдача вызывала бы в нем сладкое ощущение, а получение было бы горько человеку. Работа человека и заключается в осознании собственного зла. Ощущения от получения и отдачи должны быть заменены взаимно противоположными им после окончания работы в сердце. Говорится, что сердце понимает, т.е. в нем появляется разум правильно понимающий, что такое горькое и сладкое. Отдача станет ему сладкой и милой, а получение будет доставлять горечь.

К этому приходят постепенно с помощью страданий и благодаря помощи единомышленников, Учителя-Рава и нужных книг. Работа же с разумом человека должна заключаться в приобретении веры выше знания, основанной на советах наших праведников и мудрецов. Только на этой основе возможно правильное определение понятия правды и лжи. Когда говорится, что сердце понимает, имеется в виду, что это понимание уничтожает в человеке неправильное ощущение горького и сладкого. Человек начинает бояться получать, оценивает это как наказание, хотя получать хочет. И чем больше получает, тем больший удар ощущает.

Его разум начинает ощущать наказание еще до получения. Само получение является ударом. И это длится до тех пор, пока человек не меняет получение на отдачу, вернее, намерение получения. Отдача становится сладкой тогда, когда человек ощущает величие Творца, но этому предшествует огромная работа, порой с элементами искусственности, пока привычка **не становится второй** природой. Мы и так находимся в чем-то неестественном, во что одевается духовное. Конечно, все эти вещи очень слабы в нас. Я не могу говорить в каждом отдельном случае, что во всем Творец, когда я вообще не чувствую с Ним никакой связи.

Человек не может жить все время в отрицании и отсутствии чего-то. Должно быть ощущение какого-то приобретения, пользы. Человек что-то вкладывает, даже в духовное, он хочет получить вознаграждение, а где оно? Страх потерять это важен человеку. Работа в сердце постепенно становится понятной человеку, с работой же разума сложнее. Где взять этих мудрецов, в чем я им должен поверить? Об этом много пишется, нужно еще говорить на эту тему. Для нас важна вера в Учителя и помощь единомышленников. Если ученик аннулирует себя по отношению к Раву и единомышленникам, он продвигается, приобретает веру. Вы спросите, где взять силы для аннулирования?

Рис 7б. Все силы души в одном человеке (или же все души общей души Адама). Принцип 'Арвута' – взаимная поддержка.

П – силы душ (души), у которых 'сердце' властвует над 'разумом'.
Л - силы душ (души), у которых 'разум' властвует над 'сердцем'
Пп – справа от центра **П**; **Пл** – слева от центра **П.**
Лп - справа от центра Л; **Лл** – слева от центра Л.

Есть 4 вышеуказанных главных типов душ (или сил души) в человечестве (в душе) с диапазоном между ними. Каждая душа должна вобрать в себя желания других душ, чтобы расширить диапазон своих желаний до уровня общей души Адама. Т.е. есть различные комбинации этих 4 главных типов: **Пп**, **Пл**, **Лп** и **Лл**. Принцип вбирания в себя желаний других состоит в том, что, если некто относится, например, к типу **П** (его 'сердце' властвует над его 'разумом' – это бросается в глаза и нетрудно самому определить), то он ищет именно противоположные ему типы **Л**, чтобы в особенности от них получить недостающие ему желания. Это даёт возможность и тому другому, в свою очередь, вобрать в себя желания первого (типа **П**). Как? Например, один является типом **Пл**, а другой **Лп**. По закону соответствия свойств **Лп** имеет в себе в малой степени от '**п**', которая в **Пл** значительна.

Итак:

Что надо испра-вить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Ощущает в своём сердце сладкое и	*Работа заключается в осознании*	*Сердце становится "понимающим",*	*Ощутить величие Творца.*

горькое, причём получение наслаждения ради себя вызывает в нем сладкое, а отдача горькое.	*собственного зла. Ощущения от получениияия и отдачи должны быть заменены взаимно противоположными им после окончания работы в сердце.*	*т.е. отдача становится сладкой.*	
Ощущает, что не способен отличить, где правда, а где ложь.	*Должен полагаться на советы наших праведников и мудрецов.*	*Приобретает веру выше знания, Ибо только на этой основе возможно правильное определение понятия правды и лжи.*	*Сближение с Творцом из-за увеличения меры подобия свойств.*

172. Препятствия и помехи".

קעב. ענין המניעות והעיכובים

שמעתי בשביעי של פסח תש"ט ת"א

כל המניעות והעיכובים, המתראים ומתגלים לעינינו, אינו אלא בחינת התקרבות, שהבורא ית' רוצה לקרב אותנו. וכל אלו המניעות מביאים לנו רק התקרבות. כי לולי זה לא היה שום מציאות להתקרבות אליו. כי מצד הטבע אין התרחקות יותר גדולה, מזו שאנחנו מחומר קרוץ, לבין הבורא ית', שהוא גבוה מעל גבוה. ורק כשהאדם מתחיל להתקרב, אזי הוא מתחיל להרגיש את המרחק שבינינו. וכל מניעה, שהוא מתגבר עליה, מקרב לו את הדרך.

(יען, שהוא מתרגל לילך על קו של התרחקות. לכן, אם הוא מרגיש כל פעם, איך שהוא מרוחק, הדבר הזה אינו משפיע לו שום שנוי בתהליך. יען, שידע דבר זה מראש, שהוא הולך בקו של התרחקות. מסיבת שזהו האמת, שהמרחק בינינו לבין הבורא ית', אין די מילים לבאר. לכן, כל פעם שהוא מרגיש את ההתרחקות בשיעור היותר גדול מכפי שחשב, אינו גורם לו שום מדנה).

Все препятствия и помехи, которые видятся и открываются нашим глазам - ничто иное, как степень приближения нас к Творцу. А до этих признаков ничего не говорило нам о том, что Творец хочет нас приблизить к себе.

Со стороны же природы ничто не может нас так отдалить от Творца, как тот материал, который Творец внедрил в нас при создании. И только тогда, когда человек начинает приближаться к Творцу, он может оценить ту пропасть, которая между ним и Творцом. И чем

больше он справляется с теми состояниями, которые проходит, тем путь становится короче.

Творец дает левую линию, все больше и больше увеличивает желание получить. Это показывает нам, насколько мы далеки от Творца и противоположны Ему. Если же мы устоим перед этим, несмотря на все трудности и проблемы, то начнем приближаться к Творцу. При раскрытии левой линии мы видим только левую линию и не видим правую, на которой мы уже восседаем. Например, человек приблизился к Творцу на 50 спусков и подъемов, где одни состояния сменяли другие. На 51-ой левой ступени человек ощущает полностью только ее, во всю ее глубину. Он не ощущает разницу между 50-ой и 51-ой ступенями. Новая ступень, новое кли открывается в полном объеме. И ему это ощущение кажется страшным, он не знает, как справиться с этим. Поэтому нужно верить, что мы можем идти выше знаний.

Если человек привыкает идти по линии отдаления, то каждый раз он чувствует, как он далек от Творца, и это не приносит ему никакого изменения, потому что ему заранее известно, что он идет по линии отдаления. И правда то, что расстояние между ним и Творцом огромно. Но это не останавливает его.

До гмар а тикун человек идет верой выше знания, преодолевая все препятствия и помехи на своем пути. Все, что человек испытывает, дается ему не зря. Ни один момент во времени, движении, месте не проходит, чтобы не приблизить как отдельного человека, так и все человечество, к цели творения. И если человек задает себе вопрос, находится ли он на пути к цели, то это действительно так. Если связывать плохое ощущение не с тем, что лежит на поверхности, а с целью исправления, то это знак, что человек находится на правильном пути. Даже самое плохое ощущение, прежде всего, нужно связать с Творцом, что все происходящее от Него.

Что надо испра-вить	***Посредством чего***	***Результат исправления***	***Цель исправления***
Каждый раз чувствует, как он далек от Творца, и это не приносит ему никакого изменения.	*Пусть свяжет плохое ощущение не с тем что лежит на поверхности, а с целью исправления. Тогда увидит, что находится на правильном пути.*	*Чтобы испытал, что это всё дается ему не зря, что ни один момент во времени, движении, месте не проходит, чтобы не*	*Возрастание степени приближения к Творцу.*

		приблизить его и все человечество, к цели творения.	

181. Почёт

קפא. ענין כבוד

שמעתי כ"ה ניסן תשי"א

ענין כבוד הוא, דבר שמשבית את הגוף. ובשיעור זה הוא מזיק להנשמה. לכן כל הצדיקים שנתפרסמו ושיש להם כבוד, הוא מחמת עונש. אבל הצדיקים הגדולים, מה שהבורא ית' רוצה, שהם לא יפסידו, בזה שהם נתפרסמו לצדיקים, אז הבורא ית' שומר עליהם, שלא יקבלו כבוד. בכדי שלא יהיה להם שום היזק להנשמה. לכן בשיעור שיש להם כבוד מצד אחד, אזי מצד השני עומדים עליהם בעלי מחלוקת, שמבזים את הצדיקים האלו בכל מיני בזיונות. בשיעור שיהיה משקל שוה להכבוד שנותנים להצדיק, ממש באותו שיעור הצד שני נותן בזיון.

Почести захватывают в свою власть тело и в этой мере вредят душе. Поэтому, если праведнику, ставшему известным, воздаются почести, это в качестве наказания. Ведь вредят душе *(1)*.

(1) *Ибо свет создаёт кли. Ощущение почестей от других гравирует в нём автоматически кли-почёта, и, таким образом, вредят его душе. Ведь этим позволяет создать в себе решут арабим, отдаляясь от Творца.*

Но если Творец заботится о великих своих праведниках, чтобы не проиграли от своей известности как праведники, он стережет их, чтобы они не получали почести, чтобы не повредили этим своей душе. Поэтому, в той мере, в которой они прославлены как праведники и получают почет с одной стороны, с другой стороны возникают у них обвиняющие и стыдящие их во всевозможных грехах, в той мере, чтобы вес стыда уравновешивал почет, который они получают.

184. Отличие веры от разума

קפד. ההבדל בין אמונה להשכל

שמעתי ט"ו שבט תש"ט טבריא

ההבדל בין האמונה להשכל.

יש מעלה בהאמונה, שהוא פועל על הגוף יותר משכל, מסיבת שהיא קרובה להגוף. שהאמונה היא בחינת מלכות, והגוף מתיחסת להמלכות. לכן היא פועלת עליו.

מה שאם כן השכל, שהוא מיוחס לט"ר, אינו יכול לפעול כל כך על הגוף. אבל יחד עם זה יש מעלה להשכל, שהוא נבחן לרוחני, בערך האמונה שהיא מיוחסת להגוף. וברוחניות יש כלל, ש"אין העדר ברוחניות" ו"כל פרוטה ופרוטה מתקבצת לחשבון גדול".

מה שאין כן האמונה הנבחן לגשמיות, שנקרא בחינת פירוד. שאין שום הצטרפות בגשמיות. אלא, מה שעבר, אין. שמה שהיה בעבר, אינו מצטרפת להוה ועתיד. לכן, הגם בבחינת אמונה להדבר, שהוא פועל עליו בשעת מעשה במאה אחוז מערך שהשכל פועל, אבל הוא רק פועל לפי שעה. מה שאין כן השכל, הגם שהוא פועל רק אחוז אחד, מכל מקום האחוז הזה נשאר קבוע וקיים. לכן במאה פעמים הוא מצטרף לאותו שיעור, שהאמונה היתה יכול לפעול בפעם אחד. מכל מקום בבחינת אמונה, כשיעבוד מאה פעמים, הוא ישאר באותו המצב. מה שאם כן בבחינת השכל, הוא ישאר אצלו בבחינת קבוע וקיים.

כדוגמת, מה שלומדים איזה דברים שכליים, אפילו ששוכחים, מכל מקום הרשומות נשארות בהשכל. זאת אומרת, כפי מה שהוא הרבה בשכליות, באותו השיעור יש לו התפתחות השכל. מה שאין כן הגשמים, הנמשכים במקום וזמן, שאף פעם לא יבוא מקום מזרח למקום מערב, וכן השעה שעבר בשעה של עכשיו. מה שאין כן רוחניות, הכל יכול להיות בזמן אחד.

Есть достоинство в вере, в том, что она действует на тело больше чем разум, потому что более близка к телу. Ведь вера - это малхут, и тело также относится к малхут. Поэтому вера действует на тело *(1)*.

(1) *Свет веры (в правой линии) получается отражением света ор хозер до уровня малхут. При этом тело испытывает только свет отдачи нефеш.*

Во внутрь килим этот свет, однако, не принимается, хотя и светит всему парцуфу как на все 100%. Отсюда, когда вера исчезает, пропадает и прошлое свечение, не присоединяясь к настоящему и к будущем.

В то время как разум, относящийся к 9-ти первым сфиротам, не может в той же степени воздействовать на тело. Но вместе с тем важность разума в том, что считается духовным по сравнению с верой, считающейся материальной, т.е. относящейся к телу. А в духовном есть закон: "Нет исчезновения в духовном и каждое новое исправление прибавляется к предыдущим". В то время вера, как материальное, исчезает и прошлое пропадает, не присоединяясь к настоящему и к будущему. Поэтому, хотя вера действует на все 100% во время действия на человека относительно разума, но это действие веры временное. Тогда как действие разума, хотя он и действует на 1%, но этот 1% остается постоянно *(2)* и от ста таких действий соберется к тем 100%, которые за один раз были от веры. Но если вера и произведет сто действий, останется та же мера и исчезнет, тогда как разум останется навсегда.

***(2)** Действие разума (в левой линии) оставляет решимо после того, как свет покинул кли, ибо свет разума относится к 9-ти первым сфиротам, имеющим силу проникнуть в парцуф.*

Каждое последующее отражение и получение света приведёт к дальнейшему развитию кли. Но, в то же время, в каждый момент получения свет проникает только до определённого ограниченного места, а не светит всему парцуфу, как в случае с верой.

Что же лучше: вера или разум. У обоих есть, как видно, свои преимущества и недостатки по отношению друг к другу. И только их совместное действие, когда между разумом и сердцем нет противоречий, а есть шалом, приводит к совершенному состоянию (средней линии) "верой выше знания".

Известно, если человек изучает что-то, хотя и забывается, но остаются понятия в разуме. Т.е. в той мере, в которой он умножает использование разума, в той мере разум развивается. Тогда как материальное, существующее во времени и в пространстве, не может меняться, как не может восток сблизиться с западом по месту в пространстве или прошедшее совпасть с настоящим во времени. Тогда как в духовном все может происходить в одном месте и в одно время.

196. Присасывание эгоизма

קצו. אחיזה לחיצונים

שמעתי שנת תרח"צ

צריך לידע, שאין להקליפות אחיזה רק במקום חסרון. ובמקום שיש שלימות, הם בורחים ואי אפשר להם לנגוע. ועם זה נבין ענין השבירה, שכתוב בכמה מקומות, שהוא ענין הפרשת אור החכמה מאור דחסדים. היינו, כיון שנעשה פרסא בין אצילות לבי"ע, ממילא אין אור החכמה יכול לירד. אלא רק בחינת אור דחסדים, שהיה בהם אור דחכמה, נפרש עכשיו מאור החכמה וירד למטה. נמצא שיש להם עוד כוחות, ממה שהיה להם מקודם. וזה נקרא, מוריד קדושה לקליפה.

Нечистые намерения могут существовать только там, где есть незаполненность, несовершенство, неуверенность *(1)*. Если проявляется совершенство, нечистые мысли немедленно исчезают и нет у них никакой возможности касаться чистых намерений.

***(1)** Короче там, где не ощущаются все 10 сфирот.*

Разбиение сосудов, намерений - это отделение света хохма от света хасадим. Потому что создалась парса между миром Ацилут и мирами БЕ"А, свет хохма не может спуститься под парса, а

нисходит под парса только свет хасадим, в котором ранее был свет хохма, только он может спуститься в вниз под парса. Т.е. остались еще силы от прежнего состояния. И это действие называется "прежде всего спускает нечистые намерения, клипот".

201. Духовное и материальное

רא. רוחניות וגשמיות

שמעתי א' דחנוכה תרצ"ט

למה אנו רואים, שעל גשמיות יש הרבה אנשים שעובדים במרץ רב, אפילו במקום שיש סכנת נפשות, וברוחניות כל אחד ואחד נותן על נפשו שמירה ובדיקה יפה?

ועוד, על גשמיות יכול אדם לעבוד, אפילו שלא נותנין לו מחיר רב חלף עבודתו, ומה שאם כן ברוחניות אין האדם יכול להסכים לעבודה, רק שידע בבטח, שיש לו תמורה הגונה חלף עבודתו?

והענין הוא, שזה דבר ידוע, שהגוף אין לו שום ערך. שהרי הכל רואים, שהוא כלה והולך בלא כלום, וממילא קל להפקיר אותו, משום שהוא דבר הפקר ממילא. אלא ברוחניות יש בחינת קליפות, השומר להגוף, שהיא שומרת קיומו, לכן קשה להפקיר אותו. לכן אנו רואים, שאצל חילוניים יותר קל להפקיר את גופם, ואינם מוצאים כבידות בגופם. מה שאין כן ברוחניות. וזה האחוריים של הקדושה, המכונה "מסירות נפש". שדוקא על ידה זוכין לאור ית'. וטרם שהאדם נגמר בענין מסירות נפש, אי אפשר לו לבוא לשום מדריגה.

Мы видим, что ради материальных приобретений множество людей работают в поте лица, даже там, где есть опасность для жизни.
Но ради духовных приобретений, если и бывает мысль обрести их, то только в ограниченном виде, со многими вопросами и сомнениями. И более того: ради материального, человек согласен работать даже за небольшое вознаграждение, тогда как ради духовного человек не соглашается на работу, если не будет полностью уверен в том, что получит сполна то, на что расчитывает.

Это еще более поразительно: ведь разуму абсолютно ясно, что у тела, т.е. у всего материального, не может быть никакой ценности, потому что всем очевиден его конец, как ничего не остается от него и от всех его пробретений. Почему же легче работать ради временного тела (эгоистических намерений), чем ради вечной души (альтруистических намерений)? Потому что против духовного, альтруистических намерений, восстают эгоистические намерения, называемые "клипот", которые стоят на страже тела, эгоистических намерений, его существования, и поэтому тяжело пренебречь им *(1)*.

(1) *Потому что особенно вначале работы на отдачу место, занимаемое внешним человеком значительно преобладает в нём.*

Поэтому, незанимающиеся Каббалой, на которых эта клипа не действует *(2),* легко пренебрегают телом (эгоистическими намерениями). И эта сложность расстаться с желаниями тела (эгоистическими намерениями человека, намерениями "ради себя") является обратной стороной (АХА"П) будущих чистых желаний (намерений "ради Творца").

(2) *Воспринимающий исключительно своего внешнего человека, ибо он ещё весь внешний без малейшего ощущения своего внутреннего.*

Эти чистые желания называются מסירות נפש **"месирут нефеш" (жертвование собою). Именно благодаря им и в них удостаивается человек света Творца. И прежде чем готов полностью пожертвовать собой, невозможно достичь никакой духовной ступени. И так каждый раз с появлением нового эгоистичекого желания, человек исправляет его своим жертвованием *(3).***

(3) *Жертвованием этого желания поднятием авиюта до уровня шореш, предпочитая стать зародышем высшей ступени.*

202. В поте лица твоего будешь есть хлеб свой

רב. בזיעת אפיך תאכל לחם

שמעתי

המעטת האור הוא תיקונו. היינו, ששום דבר לא משיגים בלי יגיעה. וכיון להשיג האור בשלימות, בתכלית הבהירות, הוא דבר בלתי אפשרי, היה העצה להמעיט האור. ובאופן כזה יהיה אפשר להשיגו, עם מעט יגיעה שמסוגל התחתון לתת. בדוגמת, שמי שרוצה להעביר בנין גדול, בטח שאי אפשר. רק מה הוא עושה? הוא מפרק את הבנין ללבנים קטנים, וכל חתיכה וחתיכה הוא יכול להעביר. כן הוא כאן, שעל ידי המעטת האור יכול לתת מעט יגיעה.

Уменьшение света - это его исправление. Потому что ничего невозможно достичь как только усилием. А потому как постичь свет в совершенстве и полном знании невозможно, то он должен пройти уменьшение. И в таком виде его можно постичь с небольшими усилиями, которые в состоянии приложить человек.

Это подобно тому, как если желают выстроить большое здание, то строят его не из цельного куска, а по частям, блокам, которые человек в состоянии перемещать и складывать. Поэтому скрытие и уменьшение света от человека, производимое свыше, позволяет ему небольшими усилиями достичь совершенства и полноты *(1).*

(1) *А потому сказано: "В поте лица твоего..." - "Лицо" - лицевая часть парцуфа, из которой исходит свет. В "поте" - капельками получать будешь скрытый и уменьшённый свет. "Хлеб свой" - своими усилиями по исправлению заработанный.*

203. Напыщенность ведет к униженности

רג. גאות אדם תשפלנו

שמעתי ב' דחוה"מ סוכות תרצ"ט

"גאות אדם תשפלנו". פירוש בזה דבר ידוע, שהאדם נברא בתכלית השפלות. אלא, אם השפל מכיר מקומו, אזי אין לו יסורים, במאי שהוא שפל. יען שזהו מקומו. כדמיון הרגלים, שאין להם שום שופלות, במה שהם הולכים תמיד בהאשפות. והם מוכרחין לשאת על עצמן את כל כובד המשא של הגוף. מה שאין כן הראש, שהוא תמיד למעלה. יען, שהם מכירים את מקומם. לכן אין להרגלים שום שפלות, שאין להם שום יסורים, במה שהם במדרגה נמוכה.

מה שאין כן, אם היו רוצים להיות למעלה, והם מוכרחין להיות למטה, אזי הם מרגישים את היסורים. וזה פירוש "גאות אדם תשפלנו". שאם האדם היה רוצה להיות להישאר בתוך השפליות, אזי לא היו מרגישים שום שופלות, זאת אומרת שום יסורים, במה שהם "עיר פרא אדם יולד". אלא שהם רוצים להיות בגאוה, ואזי הם מרגישים את השופלות. ואזי יש להם היסורים.

והיסורים והשופלות עולים בקנה אחד. שאם אין לו יסורים, אזי נחשב שאין לו שופלות. וזהו ממש לפי שיעור הגאוה שיש לו. או שרוצה להיות ואין לו, כך הוא מרגיש את השופלות. וזה השופלות נעשה אח"כ כלי לגאות, כמ"ש "ה' מלך גאות לבש". שאם המתדבקים בה', יש להם לבוש של גאות, כמ"ש "הגאוה והגדולה לח"י העולמים". שאותם, המתדבקים בח"י העולמים, יש להם גאוה וגדולה. ועד כמה שהוא מרגיש בשיעור השפלות, ולפי ערך היסורים שיש לו, כך הוא זוכה ללבוש ה'.

Сказано: גאות אדם תשפלנו **"Напыщенность человека ведет к его падению". Потому что человек создан самым низким *(1).* Но если низкий знает свой уровень, то не страдает от того, что он низок. Подобно ногам, которые не ощущают своей униженности в том, что ступают по нечистоте и обязаны нести на себе все тело. Потому что таково их предназначение. Тогда как, если бы были предназначены для роли как голова, и желали бы находиться вместо головы, а находились бы на уровне ног, то страдали бы от своего низкого состояния. А так их состояние точно такое, которое они должны занимать.**

(1) *Так пожелал Творец, чтобы по заслугам получал человек. И если достигнет духовной работой над собой этот исключительно высокий уровень постижения, что "создан самым низким", ощутит совершенство ещё при жизни.*

Поэтому, если бы человек желал бы оставаться в низком положении, то не ощущал бы это положение как низкое, т.е. не ощущал бы никаких страданий, в том, что родился таким низким. А потому как желает быть в своей гордости, то ощущает свое ничтожество и поэтому ощущает страдания *(2).*

(2) *Ибо не соответствует Инструкции, согласно которой он должен функционировать. А по ней гордость является приоритетом исключительно Творца, ибо только Он "одет в одежды гордости" и в*

состоянии совместить её с наибольшим смирением, умея и желая в обоих своих крайних свойствах отдавать.

В то время как творение в этом отношении однополюсно: либо гордость и тогда нет у него места отдаче, либо смирение с отдачей. А вместе не могут они в человеке (со)существовать. Как сказано: "Я и гордец не могут быть под одной крышей".

Страдания и ощущение ничтожества зависят друг от друга, ведь если не страдает, то считается, что не находится в низком положении.

А это находится в точном соответствии с мерой гордости, которая в нем. Или желает но не имеет - так он ощущает свое состояние как низкое. И это низкое состояние, которое сменяется затем гордостью. Потому что если достигает слияния с Творцом, то удостаивается гордости и величия, в той мере, в которой ощущает свое ничтожество, в мере страданий от него, в той же мере и удостаивается величия Творца *(3)*.

(3) *Т.е. только, если не относит гордость на свой счёт.*

206. Вера и наслаждение

רו. ענין אמונה ותענוג

שמעתי שנת תרח"צ

שאף פעם לא ישאל אדם על בחינת תענוג: מה יהיה התכלית של תענוג הזה? ואם נופל בדעת מחשבה הכי קטנטנה, לשאול על תכליתה, סימן לדבר, שאין זה תענוג אמיתי. כי ענין תענוג, ממלא כל המקומות הריקים. וממילא לא יש מקום ריקן במוח, לשאול על תכליתה. ואם שואל על תכלית, זהו סימן, שהתענוג אינו בשלימות, שהרי לא מילא את כל המקומות.

וכך הוא הענין בענין אמונה. שהאמונה צריכה למלא את כל המקומות של הידיעה. לכן, צריכין לצייר, איך היה, אם היה הידיעה. ממש באותה השיעור, צריך שיהיה בהאמונה.

Никогда не спросит себя человек: "А зачем, с какой целью я наслаждаюсь?" А если появляется у него хотя бы малейшая мысль спросить о смысле наслаждения, это означает, что нет у него истинного наслаждения.

Потому что истинное, подходящее под желание, наслаждение должно заполнять все пустоты желания, настолько, чтобы не оставалось ни одной пустоты, незаполненного наслаждением желания. А в таком случае не остается также и в мыслях, разуме, сознании места для вопроса о смысле наслаждения. А если спрашивает о цели наслаждения - это признак, что наслаждение еще не совершенное, поэтому и не заполняет все полости (пустоты) желания *(1)*.

(1) Если спрашивает себя, если есть место вопросу, значит всё ещё имеется хисарон, недостаток, а потому наслаждение ещё не совершенное.

Также и относительно веры: вера должна заполнить все места вместо знания. Поэтому необходимо представить себе как знание заполняло бы пустоты (желания). И стремиться к тому, чтобы вера заполнила эти же места в той же мере вместо знания *(2)*.

(2) И это будет называться заполнение всех пустот верой выше знания.

208. Смысл усилий

רח. ענין היגיעה

שמעתי

ענין היגיעות, שהאדם מתיגע, הוא רק הכנה לבוא למסירות נפש. לכן צריך האדם להתרגל בענין מסירות נפש תמיד, שלא יכולים לבוא לשום מדרגה בלי מסירות נפש. שרק זהו כלי, המכשיר לזכות לכל המדרגות.

Усилия, которые прикладывает человек, это только подготовка *(1)*, для того, чтобы придти к состоянию постоянного самопожертвования (месирут нэфэш). Ведь невозможно овладеть ни одной духовной ступенью, не овладев прежде этим свойством, поскольку именно это свойство позволяет взойти на любую ступень *(2)*.

(1) Усилия составляют количественные изменения в направлении овладения следующей духовной ступенью.

(2) Самопожертвование (месирут нэфэш) представляет собой качественное, экстремальное изменение. Возможно только при достижении полного отсутствия сопротивляемости в достижении духовной ступени, когда не представляет себе пути назад.

209. Три условия молитвы

רט. ג' תנאים בתפילה

שמעתי

יש ג' תנאים בתפילה:

א. להאמין, שהוא יכול להושיע לו, אף על פי שיש לו תנאים הכי הגרועים מכל בני דורו, מכל מקום "היד ה' תקצר מלהושיע לו". שאם לא כן, הרי, חס ושלום, "אין בעל הבית יכול להציל את כליו".

ב. שכבר אין לו שום עצה. שמאי שהיה אפשר בכוחו לעשות, כבר עשה, ולא העלתה רפואה למכתו.
ג. שאם לא יעזור לו, טוב לו מותו מחייו. שענין תפילה הוא אבודה שבלב. שעד כמה שהוא בבחינת אבוד כך גודל התפילה. שבטח, שאין דומה למי שחסר לו מותרות, או למי שיצא פסק דינו למות, וחסר רק הוצאה לפועל. והוא כבר כבול בכבלי ברזל, והוא עומד ומתחנן לבקש על נפשו. שבטח לא ינום, ולא ישן, ולא מסיח דעת, אף רגע מלהתפלל על נפשו.

Есть три условия в молитве:

1. Верить, что Творец может спасти его, несмотря на то, что есть в нем наихудшие свойства, привычки и обстоятельства чем у всех в его поколении *(1)*,

(1) *Видя свои наихудшие свойства в ощущении нахождения в левой линии (гвура, дин), найти в себе силы оправдать Творца и перейти таким образом в правую линию (хесед, рахамим).*

2. Все, что мог сделать, сделал, а спасения так и не пришло *(2)*,

(2) *Сначала прикладывал все возможные усилия сам...но ничего не изменилось и спасение не пришло.*

3. Если Творец не спасет, лучше смерть, чем такая жизнь *(3)*.

(3) *Пока не дошёл до точки полнейшего разочарования и отчаяния и сказал в сердце: "Если Творец не спасет, лучше смерть, чем такая жизнь".*

И тогда, если устоял и не повернул назад, то придёт неминуемо в состояние самопожертвования (месирут нэфэш)...и тогда приходит спасение. (Это явление можно сравнить с известным процессом испытания металлического стержня на прочность растягиванием).

Молитва исходит из ощущения утраты в сердце: чем больше ощущение отсутствия желаемого, тем сильнее его молитва. Ведь тоскующий по излишествам не подобен приговоренному к смерти, каждое мгновение которого - молитва о спасении.

209. Три условия молитвы".

Молитва предусматривает три условия: 1. Верить, что Творец может освободить человека, несмотря на условия, в которых он находится.

2. Когда у человека уже нет никакого выхода и все, что было в его силах, предпринял, но ничего не изменилось. Пока человек еще видит в чем-то хоть малейший выход, он должен это делать.

3. Если не помогут ему, лучше смерть, чем такая жизнь. Молитва начинается тогда, когда человек потерян, и чем острее это состояние, тем более страстной и проникновенной должна быть молитва.

Как в состоянии, когда уже вынесен смертный приговор, и остается только привести его в исполнение. Он уже закован в цепи и безусыпно молит о помиловании души. Если при всех трех условиях человек приходит к максимальному состоянию, это называется молитвой. А оценить, что это конечное, критическое состояние, он может только тогда, когда получит ответ. Сам по себе человек не может установить, что дошел до точки. А если и считает так, но ничего не достигает, то его оценка неточна. Если молитва истинная, на нее моментально приходит ответ. Человек обращается к тому, кого он чувствует внутри и чей образ создает в себе. О каждом мы строим внутри какое-то впечатление, встречаясь с ним каждый раз. И к этому образу обращаемся. Так же и Творец находится внутри человека, в этом образе собрано все то лучшее, то великое, которым мы награждаем Творца, создавая в душе Его образ. Он хочет приблизить нас, ждет нашей молитвы и способен помочь нам. В единении с Ним человек ощущает ответ.

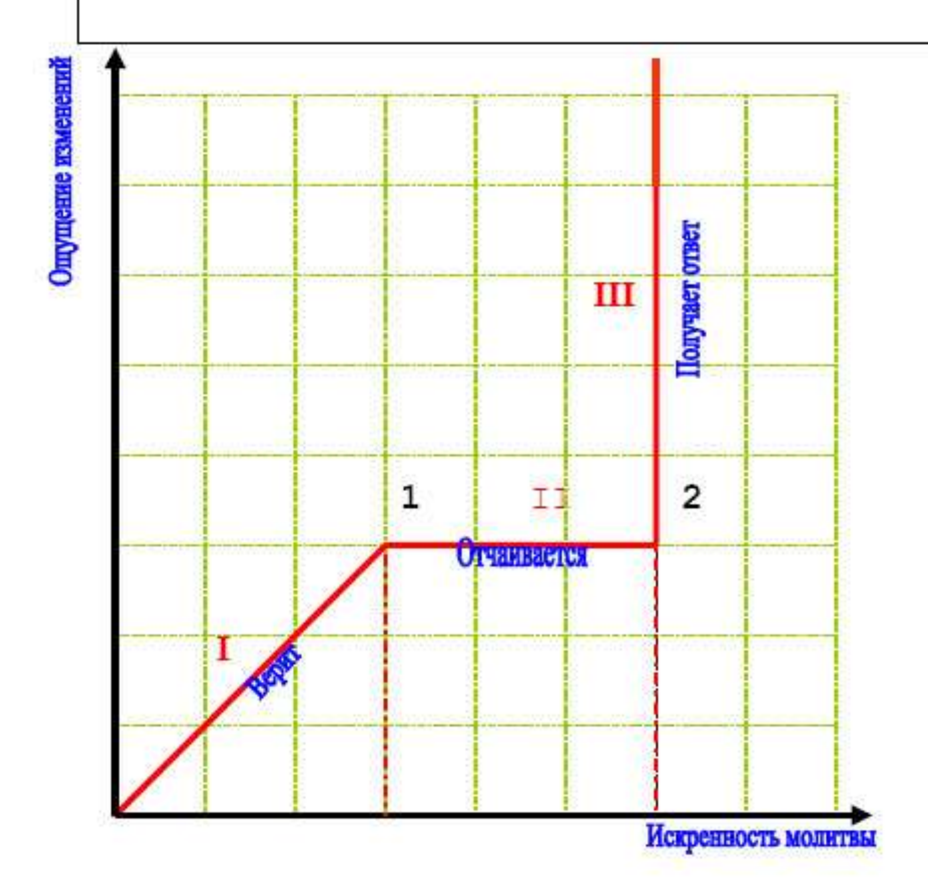
Вопрос. Если я чувствую Творца в себе, то как я могу выйти из себя? Из себя не нужно выходить. Нужно выйти из своих желаний, стремлений, намерений и прийти к правильному намерению. А сделать это можно только путем веры выше знаний. Все ищется внутри себя. А ощущение ближнего происходит тогда, когда в сердце появляется место для включения ближнего в него. Тогда в своей молитве ты одновременно можешь помочь и ближнему.

Три условия молитвы
Рис. 6

אינו דומה היושב בביתו, כאילו עומד בפני מלך. זאת אומרת, שהאמונה צריך להיות, שירגיש כל היום, שהוא עומד בפני המלך. שאז בודאי יש לו אהבה ויראה בשלימות. וכל זמן שלא הגיע לבחינת אמונה כזו, לא צריך לנוח ולשקוט, מטעם "כי זה חיינו ואורך ימינו", ושום פיצוים שבעולם לא ירצה לקבל. והחסרון אמונה צריך שיהא נקלע באברו, עד שהרגל נעשה

I – Состояние "А сыны Израилевы расплодились и размножились и увеличились и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля".
т. 1 – Состояние "И возстал в Египте новый фараон, который не знал Йосифа". **II** - Период "И Египтяне делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиной..." **т. 2** – Предельная точка периода тяжкой работы с апогеем "И вскричали сыны Израиля от этой работы". **III** – вслед за за т. 2 приходят к качественному изменению: состоянию "И услышан был голос их Творцом". А потому удостоились выйти из изгнания верой выше разума.

I - Верит, что Творец может освободить. Ощущение подъёма.
т. 1 – Начало ощущения, что ответ не приходит, воспринимается, как падение.
II - Период роста отчаяния, что ответ не приходит.
т. 2 – Предел отчаянию (*йиуш тотали*) – видит, что нет никакого выхода и не в силах сам изменить состояние к лучшему.
III – вслед за за т. 2 отдаёт себя полностью Творцу – (самопожертвование, *месирут нэфэш*) – и свыше приходит ответ.

211. Как стоящий перед Царем

ריא. כעומד בפני מלך

שמעתי א' אלול תרח"צ

אינו דומה היושב בביתו, כאילו עומד בפני מלך. זאת אומרת, שהאמונה צריך להיות, שירגיש כל היום, שהוא עומד בפני המלך. שאז בודאי יש לו אהבה ויראה בשלימות. וכל זמן שלא הגיע לבחינת אמונה כזו, לא צריך לנוח ולשקוט, מטעם "כי זה חיינו ואורך ימינו", ושום פיצוים שבעולם לא ירצה לקבל. והחסרון אמונה צריך שיהא נקלע באברו, עד שהרגל נעשה

טבע שני, בשיעור "בזוכרי בו אינני מניח לי לישון". וכל ענינים גשמיים מכבים חסרון זה. יען, שמכל דבר, שהוא מקבל תענוג, הנה התענוג מבטל את החסרון והכאב.
אלא שלא ירצה לקבל שום תנחומים. וצריך ליזהר בכל דבר גשמי שהוא מקבל, שלא יבטל את החסרון שלו. וזהו על ידי שיצטער עצמו, שעל ידי התענוג ההוא, נחסרין לו ניצוצי וכוחות של כלים דקדושה, היינו חסרונות דקדושה. ועל ידי הצער הוא יכול לשמור, שלא יפסיד כלים דקדושה.

"Сидящий в своем доме не равен стоящему перед Царем". Т.е. вера должна быть такой, чтобы ощущал себя постоянно находящимся перед Царем, что вызывает совершенную любовь и трепет *(1)*.

А до тех пор, пока не достиг такой веры, не может позволить себе перерыва и отдыха, потому что это его жизнь, и никакие иные вознаграждения не захочет получить вместо веры.

(1) *В состоянии лицезрения внутренней границы внутреннего человека.*

Отсутствие веры должен ощущаться во всем человеке настолько, чтобы стало привычкой, его второй природой, в мере сказанного: "Помня о Нем, не могу уснуть". Впечатления этого мира гасят ощущение отсутствия веры, ведь каждое наслаждение аннулирует страдание, голод и боль, а потому не желает получить никакого утешения своего состояния. Необходимо остерегаться, чтобы любым материальным получением не аннулировать стремление к духовному. А это возможно только, если будет сожалеть, что наслаждения гасят искры чистых намерений, ощущения отсутствия и недостатка духовного. А сожаление и боль стережет, чтобы не потерять чистые духовные желания.

211. Как стоящий перед лицом Творца

Сидящий дома отличается от стоящего перед лицом Творца. Вера должна быть такой, чтобы каждый день чувствовал, будто стоит перед лицом Творца. Тогда и трепет, и любовь будут полными.

Если бы мы действительно могли представить себе, что стоим перед Творцом, что достигли всего, то, естественно, мы были бы полны любви и трепета по отношению к Нему. Человек должен прийти к такому состоянию, когда не видя Творца и не ощущая Его, полон любви к Нему. И пока человек не достигнет такого состояния, он не должен отдыхать и быть спокойным. Только силой веры нужно чувствовать себя полным любви так, как бы чувствовал себя внутри знаний. Вера выше знаний дает человеку и страх, и любовь к Творцу. Потому что это наша жизнь и долголетие. И никакое вознаграждение не захотим получить. И хисарон веры настолько должен внедриться в каждую частицу тела, чтобы привычка стала

второй натурой до такой степени, чтобы нельзя было уснуть. Все желания нашего мира гасят этот хисарон. Наслаждение, которое мы получаем от удовлетворения животных желаний, аннулирует хисарон и боль. Боль должна расти, увеличиваться, пока не наполнится верой. И ты готов работать с этой ужасной болью до потери сознания и не согласишься наполнить ее ничем другим, кроме веры. Так, на килим де каббала строится масах и ор хозер.

И нужно опасаться, чтобы эгоистические наполнения не аннулировали хисарон, не уничтожили искры и силы килим де кдуша. Но с помощью сожаления о происшедщем можно сохранять килим де кдуша. Итак, находясь в бездне, нужно представить себе, что стоишь перед Творцом. А если приобретешь килим де ашпаа, то достигнешь всего. Человек не может знать, что за желания открываются перед ним, но если, несмотря ни на какие желания, он представляет, что стоит перед Творцом и просит только любви и трепета к Творцу, то он работает правильно. Как сожалея о чем-то можно сохранять святость? Сожаление, которое ощущается в килим де каббала, не уменьшает достижений человека. Сожаление же нельзя снижать, пока не прийдет к истинной молитве о помощи приобретения килим де ашпаа. а дальше переходят к использованию килим де каббала альменат леашпиа. Боль об имеющихся килим де каббала нужна только для замены их килим де ашпаа.

Что надо испра-вить	**Посредством чего**	**Результат исправления**	**Цель исправления**
Впечатления этого мира гасят у него ощущение отсутствия веры.	Не должен желать получить никакого утешения своего состояния. Боль должна расти, увеличиваться, пока не наполнится верой. И пусть будет готов работать с этой ужасной болью до потери сознания и не согласится наполнить ее ничем другим, кроме веры. И так, находясь в бездне, нужно представить себе,	Прийдет к истинной молитве о помощи приобретения килим де ашпаа. А дальше переходят к использованию килим де каббала альменат леашпиа.	Приходит к такому состоянию, когда не видя Творца и не ощущая Его, полон любви к Нему.

	что стоишь перед Творцом.		

225. Поднять себя

רכה. להגביה את עצמו

שמעתי

אי אפשר להגביה את עצמו ממעל להעיגול שלו. לכן האדם מוכרח לינוק מתוך הסביבה שלו. ואין לו שום עצה, אלא דרך תורה ויגיעה רבה.

לכן, אם האדם בוחר לעצמו סביבה טובה, אזי הוא מרויח זמן ויגיעה, יען שהוא נמשך לפי הסביבה שלו.

Невозможно человеку поднять самого себя. Поэтому, желая приподняться, он обязан получать от окружения и прилагать большие усилия в пути Торы.

И если человек выбирает себе хорошее окружение, он выигрывает во времени и в усилиях, потому что устремляется за своим хорошим окружением.

232. Завершение усилий

"Не верь утверждающему, что прилагал усилия но не нашел желаемого". "Не нашел желаемого" означает "не нашел благоволения Творца" ***(1).***

(1) *Слияния с Ним.*

"Не верь утверждающему, что нашел без всяких усилий". Говорящий не лжет, ведь говорит не относительно самого себя, а это правило для масс. И если он видит, что нашел благоволение в глазах Творца, причем тут слова "не верь". Дело в том, что иногда человек удостаивается благоволения в глазах Творца молитвой, потому что есть в ней особая сила, которая может действовать подобно усилиям. Подобно тому как мы видим в нашем мире, что есть зарабатывающие себе усилиями, а есть молящиеся о заработке и обретающие его ***(2).***

(2) *Т.е. иногда даже его внешний человек получает благоволение Творца моментами через веру в искренней молитве, но без предварительных усилий в духовной работе и выстроенного масаха.*

В такие особые моменты Творец судит человека по принципу "беашер у шам", согласно тому состоянию, в котором он находится в момент молитвы. Хотя после неё, он может и вернуться к получению ради самонаслаждения.

Но в духовном, хотя и удостоился благоволения в глазах Творца, затем все равно обязан полностью рассчитаться, т.е. "выдать" ту же меру усилий, которую выкладывает каждый. А если не выдает ту же меру своих усилий, теряет кли. И поэтому говорит: "Не верь говорящему, что нашел без всяких усилий", потому что все теряет. Поэтому обязан *(3)* затем отплатить всеми усилиями. Поэтому человек должен бояться, как бы не потерять достигнутое, полученное, снизошедшее к нему свыше, ведь если не оправдает "аванс", потеряет его.

(3) *Его внутренний человек, зарабатывающий себе усилиями и верой выше знания, оправдывая аванс.*